

سید احتشام حسین

ستانی لسانیہ کا خاکہ

Hasnain Sialvi

دانش محل امین الدولہ پارک لاہور

ہندوستانی

رسانیات کا خاکہ

انہی

جان ہمیز

ترجمہ مولوی شمس الدین

از

سید احتشام حسین

الہ آباد یونیورسٹی

ناشر:- دانش محل، امین الدولہ پارک، لکھنؤ۔
 طابع:- نامی پریس، لکھنؤ۔
 قیمت:- تین روپے
 3/=
 ستمبر ۱۹۶۱ء

موتلف کی دوسری کتابیں

- ۱۔ تنقیدی جائزے ۶۴۴ و ۶۴۹
- ۲۔ روایت و بناوت ۶۴۶ و ۶۵۶
- ۳۔ ادب اور سماج ۶۴۸
- ۴۔ تنقید اور عملی تنقید ۶۵۲
- ۵۔ ویرانے (رہائے) ۶۴۲ و ۶۴۶
- ۶۔ ساحل اور سمندر (سفرنامہ) ۶۵۴
- ۷۔ اردو سہتیہ کا اتہاس (ہندی) ۶۵۲
- ۸۔ ذوق ادب اور شعور ۶۵۵
- ۹۔ اردو کی کہانی ۶۵۶
- ۱۰۔ افکار و مسائل ۶۴۳
- ۱۱۔ عکس اور آئینے ۶۴۳
- ۱۲۔ اعتبار نظر ۶۴۳

مہاتما گاندھی

کی یاد میں

جنہوں نے ہندوستان کی
نسائی گتھی کو سلجھانے کی سب سے
زیادہ پر خلوص کوشش کی۔

احتشام

۱۲ فروری ۱۹۷۸ء

فہرست

دیباچہ	۵
مقدمہ	۹
ہندوستانی لسانیات کا خاکہ	۴۳
باب اول :- زبانوں کی گروہ بندی	۴۵
باب دوم :- ہندوستانی زبانوں کی تقسیم	۸۵
باب سوم :- اقوام سان کے مدارج	۹۶
باب چہارم :- زبانوں کی خاندانی خصوصیتیں	۱۰۷
باب پنجم :- لولیاں	۱۲۰
باب ششم :- نئی بولیوں کے مطالعہ اور قلم بند کرنے کے متعلق ہدایات	۱۲۳
ضمیمہ	۱۲۴

دیباچہ مترجم

دیباچہ طبع اول

ہندوستانی سانیات پر محترم کتابوں میں جان ہمیر کی کتاب ہندوستانی سانیات کا خاکہ
 دین آؤٹ لائن آف انڈین فیلا لوجی، ایک اہم کتاب ہے، اس میں ارتقاء کے سان کے معنی ایسے
 پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے جو دوسری کتابوں میں اتنے واضح انداز میں نہیں ملتے مثلاً
 زبان کی قسمیں یا ان کے ارتقاء کے مارچ کی بحث، زبانوں کی خصوصیات، بولی اور زبان کا
 فرق خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں، اس وقت اردو، ہندی اور ہندوستانی کی جو گھٹی ہر نشان
 کے لئے جو مدد شکن بن رہی ہے اس کے حل کرنے میں قومی جذبات سے زیادہ سانیات
 کا مطالعہ مدد دے سکتا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے اس کا ترجمہ پیش کرنے کی جرات کی ہے۔
 سانیات کی کتابوں اور خود ہمیر کی کتابوں میں اس مختصر خاکے کو کوئی عظیم الشان کارنامہ
 نہیں کہا جاسکتا، اس کا اعتراف ہمیر نے دیباچے میں کیا ہے جس کا ترجمہ غیر ضروری
 سمجھ کر چھوڑ دیا گیا، تاہم اردو پڑھنے والوں کے لئے اس کا مطالعہ صرف علم ہی میں
 اضافہ کا باعث نہ ہوگا بلکہ اپنی زبان کے صحیح قواعد مرتب کرنے اور اس کے ارتقاء کے
 صحیح راستے سے واقفیت حاصل کرنے میں بھی معین ہوگا۔

جان ہمیر غدر کے بعد بہار اور بنگال میں کلکٹر اور مجسٹریٹ کی حیثیت سے مختلف
 اضلاع میں رہا اور ہندوستان کے مختلف حصوں میں گھوما پھرا بچپن ہی سے اُسے
 زبانوں کے مطالعہ کا شوق تھا، ہندوستان میں زبانوں اور بولیوں کی کثرت نے اس

کے ذوق تحقیق کو ابھارا اور اس نے یہاں کی متعدد زبانوں کا مطالعہ کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ یورپ میں بھی سائنات پر زور شور سے کام ہو رہا تھا۔ چنانچہ ہم نے اس سلسلہ میں کئی کتابیں لکھی۔ غالباً اس کی پہلی کتاب یہ ہے۔ یہ کتاب ۱۸۶۶ء میں لکھی گئی اور کلکتہ سے ۱۸۶۷ء میں شائع ہوئی۔ ہم نے اپنے علم و فضل کی وجہ سے نہ صرف بنگال کی رائل ایسٹیمک سوسائٹی کا سرگرم ممبر تھا بلکہ لندن، پیرس اور برلن کی مختلف سائنس انجمنوں اور اداروں سے وابستہ تھا، صحت کی خرابی، کام کی کثرت، سفر کی زیادتی کے باوجود اس نے سائنس سائنات کا کام اپنے ذمہ لیا اور ایک عالم کی طرح اسے تکمیل تک پہنچایا۔ ہم نے اپنی عالمانہ کتاب جدید آریائی زبانوں کی تقابلی قواعد کے پیرے ٹیوگرام آف ماڈرن ایرین لینگویجز کی وجہ سے ہمیشہ زندہ رہے گا، اس نے یہ کتاب ۱۸۶۶ء میں شروع کی اور اس کی پہلی جلد ۱۸۷۰ء میں شائع ہوئی دوسری اور تیسری جلدیں بعد میں نکلیں، اس میں سات جدید آریائی زبانوں سندھی، پنجابی، مراٹھی، گجراتی، بنگالی، اردیہ اور ہندی کی قواعد کا تقابلی مطالعہ ہے۔ عام مطالعہ کرنے والوں کے لئے پہلی جلد کا مقدمہ ہیچ اہم ہے جس سے میں نے خود فائدہ اٹھایا ہے اور اگر ممکن ہو تو اس مقدمہ کا ترجمہ بھی پیش کر دوں گا، اس کے علاوہ بھوجپوری پر ایک مختصر سارسالہ بھی ہم نے لکھا۔ اس نے ماگار زبان کی ایک قواعد بھی مرتب کی جس کا ذکر اس کتاب میں کیا ہے رائل ایسٹیمک سوسائٹی جنرل میں متعدد مضامین لکھنے کے علاوہ ہم نے ایٹ کی کتاب صوبہ جات شمالی و مغربی کی تاریخ، قدیم گیت مالا اور نسلی تقسیم کے متعلق یادداشتوں کی دو جلدیں مرتب کیں۔

اب چند جملے ترجمے کے متعلق بھی کہنا چاہتا ہوں، ابھی تک اردو میں سائنات پر

بہت کم لکھا گیا ہے، قواعد کی سائنٹفک کتابیں بھی نہیں ہیں اسلئے مجھے بعض اصطلاحات کے ترجمہ میں دشواریاں پیش آئیں اور کوشش کے باوجود مجھے یقین نہیں کہ ہر جگہ میں نے مناسب لفظ استعمال کئے ہیں، کتاب اردو دانوں کیلئے عام فہم اور دلچسپ بنانے کیلئے میں نے مختصر حواشی کا اضافہ کیا ہے، بعض جگہ مثالیں چھوڑ دی ہیں لیکن وہ مثالیں غیر ضروری تھیں بعض جگہ وضاحت کے لئے کچھ جملے بڑھا دیے ہیں اور انہیں قوسین میں لکھ دیا ہے جہاں مجھے اختلاف تھا اس کی طرف بھی میں نے اشارہ کر دیا ہے یہ سب کچھ کرنے کے بعد میں نے ایک مقدمہ لکھنا ضروری سمجھا۔ یہ مقدمہ طویل ہو گیا لیکن مجھے یقین ہے کہ اس سے کتاب کی افادیت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا، اس مقدمہ میں اصل مباحث کی جانب صرف اشارے کئے گئے ہیں اور تفصیلات سے قطع نظر کر کے صرف نتائج پیش کئے گئے ہیں، میرا ارادہ ہے کہ جلد ہی فلسفہ سان اور اردو پر ایک مختصر سی کتاب پیش کروں گا میں اس ایجاز کی تفصیل ہوگی، چونکہ ہم نے ہندی کا اردو کے متعلق اس کتاب میں بہت کم لکھا تھا اس لئے میں نے اس کے بعض خیالات اس کی دوسری تصانیف سے لیکر مقدمہ میں شامل کر دیے ہیں تاکہ ہمیز کا صحیح نقطہ نظر سامنے آجائے۔

جب میں نے اس کتاب کا ترجمہ شروع کیا تو یہ بات میرے علم میں نہ تھی کہ اس کا دوسرا ایڈیشن بھی شائع ہو چکا ہے لیکن جب میں ترجمہ مکمل کر چکا تو مجھے اس کا دوسرا ایڈیشن ملا جو ۱۹۶۸ء میں لندن سے شائع ہوا تھا اور اس میں ہم نے نہ صرف پہلے ایڈیشن کی بعض اہم غلطیاں درست کی تھیں بلکہ بہت کچھ اضافہ بھی کیا تھا، چنانچہ میں نے ان اضافوں کو اس میں شامل کر لیا ہے، یہی نہیں بلکہ پہلے ایڈیشن کے چند پیرا گراف جو ہم نے چھوڑ دیے تھے میں نے انہیں بھی باقی رکھا ہے، اس طرح میرا یہ ترجمہ دونوں ایڈیشنوں

کا مجموعہ ہے۔ دوسرے اڈیشن میں بعض ضمیموں کا بھی اضافہ کیا گیا ہے، میں نے ضمیموں کے کچھ خلاصے دیئے ہیں پر پہلے ضمیمے حجم کو بڑھاتے تھے کتاب کے آخر میں ایک نقشہ بھی تھا وہ بچے کہیں سے بدل سکا۔

میں تجھی نسیم احمد صاحب مالک انش محل لکھنؤ کا مضمون ہوں کہ انھوں نے ایسے وقت میں اس کتاب کے شائع کرنے کی ہمت کی جب اردو کی کتابوں اور خاص کر محسوس علمی کتابوں کے لئے بازار مرد ہو رہا ہے لیکن نسیم صاحب کتابوں کے تاجر نہیں ہے بلکہ اردو زبان و ادب کا ذوق اور خدمت کا شوق بھی رکھتے ہیں۔

لکھنؤ ۵ فروری ۱۹۲۸ء
سید احتشام حسین

دیباچہ طبع دوم

جب پہلی دفعہ یہ کتاب شائع ہوئی تھی تو میں نے یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ سانیٹ پر ایک کتاب جلد ہی مرتب کروں گا لیکن یہ خواب شرفِ خدمت تعمیر نہیں ہوا۔ ارادہ اب بھی قائم اور نیت اب بھی بخیر ہے بلکہ اس سلسلہ میں بہت سا کام بھی ہو چکا ہے لیکن چونکہ اس کتاب کی ضرورت اب بھی لوگوں کو محسوس ہوتی ہے اس لئے اس کا دوسرا اڈیشن شائع کیا جا رہا ہے مہولی لفظی تبدیلیوں کے علاوہ مقدمہ میں کچھ ضروری ارتقہ بدل بھی ہوا ہے پڑھنے والوں کی توجہ خاص طور سے مقدمہ کے آخری حصہ کی جانب مبذول کرانا ہے، کیونکہ حالات بدل جانے کی وجہ یہاں سے زیادہ تغیرات ہوئے ہیں اور پڑھنے والے محسوس کریں گے کہ خیالات میں بھی کچھ تبدیلی ہوئی ہے، اردو زبان کے مستقبل کے متعلق کوئی قطعی فیصلہ نہ اس وقت ممکن تھا اس وقت ممکن ہے تاہم غور و فکر کے لیے کچھ مواد یکجا کر دیا گیا ہے۔

سید احتشام حسین

لکھنؤ یونیورسٹی
۱۵ اگست ۱۹۵۷ء

مقدمہ

لسانیات نسبتاً ایک جدید علم ہے، دوسرے علوم کے مقابلہ میں بھی اس کے جاننے والوں کی تعداد بہت کم ہے، ویسے تو ہر شخص اپنی زبان کے صحیح غلط ہونے کا شعور بہت اندازہ رکھتا ہے لیکن علمی حیثیت سے زبان کی پیدائش، اس کے ارتقاء انفاذ کی ساخت، اجزاء کے کلام کی ابتدا اور تبدیلیوں کے متعلق بہت کم لوگوں کو علم ہوتا ہے، ہندوستانی اور یونانی علماء نے مسیح کی پیدائش کے قبل اپنی زبان کی شناخت پر غور کیا تھا لیکن ارتقاء کے لسان کے اصول یا تقابلی لسانیات کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، زبردست علمی ترقی کے باوجود یورپ کے اٹھارویں صدی کے نصف تک زبان کے سائنٹفک مطالعہ کی جانب توجہ نہیں کی تھی سرسری طور پر بعض زبانوں کی مماثلت اور مشابہت پر غور کر لیا جاتا تھا، لیکن جب ہندوستان یورپین اقوام کی اوجہ مندیوں کی جولان گاہ بنا تو یہاں کے علوم و فنون اور زبان و ادب کے متعلق انھیں معلومات حاصل کرنے کی ضرورت پیش آئی، عیسائی مشنریوں کی معمولی کوششوں کے بعد سب سے پہلی انقلابی کوشش سر ولیم جونسن نے کی جس سے تقابلی لسانیات کی بنیاد یورپ میں پڑ گئی اور شعور بڑی ہی مدت میں بہت مستشرقین پیدا ہو گئے جنھوں نے سنسکرت، یونانی، لاطینی اور قدیم عربی زبانوں کا تقابلی مطالعہ کر کے لسانیات کو ایک زبردست علم بنا دیا جس کا رشتہ حیات طبیعیات، تاریخ، علم الآثار، جغرافیہ اور نفسیات وغیرہ سے قائم ہو گیا اور انھیں کی طرح اسے اہمیت حاصل ہو گئی۔ ولیم جونسن جو انگریزی ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے بنگال میں عدالت عالیہ

کے نتائج کے عہد پر غائر تھا سنسکرت کا گرامر مطالعہ کر کے ۱۸۶۷ء میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ سنسکرت یونانی اور لاطینی تینوں زبانوں کا ماخذ ایک ہے اور سنسکرت اس ماخذ سے سب سے زیادہ قریب ہے یہی نہیں بلکہ اس نے گاتھک (قدیم جرمن) اور کلتھک (قدیم آریستانی) زبانوں کے بھی اسی مشترک ماخذ سے متعلق ہونے کا خیال ظاہر کیا اس سے قبل بھی زبانوں کا مطالعہ ہو رہا تھا لیکن اس انقلابی انکشاف نے شلیگل، بوپ، گریم وغیرہ کو ہم دیا۔ جنہوں نے زبانوں کے متعلق حقائق اور معلومات کا غیر معمولی ذخیرہ جمع کر کے بعض اہم نتائج نکالے اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ جدید تحقیقات سے ان نتائج میں ترمیمیں ہو گئی ہیں لیکن ان سے ان عالموں کے کاموں کی اہمیت کم نہیں ہوتی۔

ابتداءً زیادہ توجہ قدیم زبانوں پر ہی کی گئی، ہندوستان کی زبانوں میں صرف سنسکرت کا مطالعہ ہوا۔ خود ہندوستان کے تو اعداد و نویں نے بہت دنوں تک پراکرتوں کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھا لیکن ابھی اٹھارویں صدی ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ یورپین علم دوستوں نے ہندوستان کی جدید بولیوں کا مطالعہ شروع کر دیا۔ چنانچہ ان کام کرنے والوں کی ایک فہرست سر جارج گریرسن نے اپنے ہندوستان کے لسانیاتی جائزے "The

Indo-European Languages" (۱۸۶۷ء سے ۱۸۶۹ء تک) جرمن کا مشہور سنسکرت عالم اس نے تقابلی قواعد پر زبردست کام کیا۔ فریڈر بوب (۱۸۶۱ء سے ۱۸۶۷ء تک) یہ بھی جرمن عالم تھا تقابلی سائنس کا خاص موضوع تھا۔ جیکب گریم (۱۸۵۹ء سے ۱۸۶۷ء تک) یہ بھی جرمن عالم تھا اس کا نام قانون تغیر اصوات معلوم کرنے کے سلسلے میں بہت مشہور ہے حالانکہ اس نے قدیم جرمن ادب پر بھی بہت کام کیا ہے۔ سر جارج ابراہم گریرسن نے حکومت ہند کی امداد سے ہندوستان کی زبانوں کا جائزہ لیا اور اپنی تحقیقات کے نتائج ۱۱ جلدوں میں شائع کیے یہ جائزہ "Linguistic Survey of India" کے نام سے مشہور ہے۔

کی مہمیدی جلد میں دی ہے۔ پہلے قواعد اور نونیاں کی کتابیں مرتب کی گئیں۔ جن کا مقصد اتنا علمی خدمت نہ تھا جتنا نوزاد انگریزوں کو ہندوستان کی عام زبانوں، (اردو و ہندی) سے آشنا کرانا لیکن تھوڑے ہی دنوں کے بعد زبان کے تقابلی اور عالمانہ مطالعہ کا دور آیا اور ہندوستان کی جدید پراکرتوں کے متعلق تحقیقی کام ہونے لگا، جس کا سلسلہ اب تک جاری ہے۔ بمیز اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے۔ اب کچھ ہندوستانی ماہرین لسانیات بھی ملکی زبانوں سے دلچسپی لے رہے ہیں۔

بمیز اور ہندوستانی لسانیات | ہندوستان زبانوں اور بولیوں کا عجیب خانہ کھانا جاتا ہے اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ تمام زبانیں اور بولیاں کسی ایک خاندان سے تعلق رکھتی ہوں بلکہ کئی خاندان ایک دوسرے پر اثر انداز ہوئے ہیں، مختلف خطے الگ الگ لسانی حلقوں میں تقسیم ہو گئے ہیں اور تاریخ کے بعض ایسے ادوار سے گزرے ہیں جن کی تاریخ بھی واضح طور پر ہمارے سامنے نہیں ہے بعض زبانوں کے ایسے تحریری نمونے بھی موجود نہیں ہیں جن کی مدد سے ان کے ارتقاء کی تاریخ مرتب کی جاسکے اس وجہ سے کسی شخص کیلئے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس وسیع ملک کی تمام زبانوں اور بولیوں کے نازک امتیازات کو قلم بند کر سکے، جدید ماہرین لسانیات نے اہم بولیوں اور زبانوں کے ساتھ ساتھ غیر اہم زبانوں پر بھی کام کیا ہے۔ پھر بھی بہت سے مسائل ابھی تک قطعی طور پر حل نہیں ہوئے ہیں۔ بمیز نے اہم زبانوں کی طرف اس "خاکے" سے

۱۔ جان بمیز کے تھوڑے بہت حالات اسی کتاب کے دیباچہ میں دیے گئے ہیں۔

۲۔ بمیز کی اس کتاب کے لئے میں نے کہیں کہیں صرف "خاکے" استعمال کئے ہیں۔

میں تو جہ نہیں کی ہے بلکہ اس میں تو اس نے ہندوستان کی اکثر آریاں اور غیر آریائی زبانوں اور بولیوں کا تذکرہ کے خلط مبحث کر دیا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کسی زبان کی خصوصیت یا کسی ہندوستانی زبان کا ارتقار واضح نہیں ہوتا، اہم زبانوں کا تذکرہ بھی اتنا ہی نامکمل اور ادھورا ہے جتنا سمودی بولیوں کا۔

اس کتاب میں ہم نے اس بات کو کئی جگہ تسلیم کیا ہے کہ ہندی ہی ملک کی سب سے زیادہ عام زبان ہے لیکن اس کے باوجود نہ تو اس کی ابتدا پر روشنی ڈالی ہے اور نہ ان بولیوں کا تذکرہ خاص طور سے کیا ہے جن کے مجموعے کا نام ہندی ہے۔ اس "خاکے" کے مطالعہ سے یہ بات بھی اچھی طرح ظاہر نہیں ہوتی کہ اردو کو وہ ہندوستان کی زبانوں میں کونسی جگہ دینا چاہتا ہے کہیں کہیں وہ اردو کے لئے ہندوستانی کا لفظ استعمال کرتا ہے کہیں ہندی بولیوں کے مقابلہ میں علی زبان کا ذکر کرتے ہوئے اردو کو علی زبان بتانا اور اس کے جاننے کو تعلیم یافتہ ہونے کی نشانی قرار دیتا ہے اسی طرح اردو زبان کے متعلق اس کی رائے بہت واضح نہیں ہوتی لیکن جب ہم اس کی کتاب "ہندوستان کی جدید آریائی زبانوں کی تقابلی قواعد" کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے خیالات کسی حد تک ظاہر ہو جاتے ہیں "تقابلی قواعد" کے صفحہ ۸ پر اس نے لکھا ہے کہ موجودہ زمانے میں (یعنی ۱۸۷۱ء) اردو سارے ہندوستان میں استعمال ہوتی ہے "خاکے" میں یہی بات ہندی کیلئے لکھی گئی تھی۔ اس سے کم سے کم یہ نتیجہ تو ضرور نکلتا ہے کہ وہ ہندی اور اردو کو الگ الگ دو زبانیں تسلیم نہیں کرتا اور دونوں کی مجموعی حیثیت کے لئے ہمیں مشہور کتاب "کمپیرے ٹیو گرامر آف دی ماڈرن ایرین لنگویجز" ہے اس مقدمہ میں اس کی پہلی جلد سے مدد لی گئی ہے اور اختصار کے لیے اسے صرف "تقابلی قواعد" لکھا گیا ہے۔

لئے اکثر ہندی کا لفظ استعمال کرتا ہے چنانچہ اسی وجہ سے اُسے بہت سے لوگوں نے ہندی کا حامی سمجھ لیا ہے، یہاں تک کہ ڈاکٹر تارا چند نے بھی اپنی انگریزی کتاب ہندوستانی کا مسئلہ (دی پرا بلیم آف ہندوستانی) کے صفحہ ۳۲ پر یہی خیال ظاہر کیا ہے لیکن یہ خیال صحیح نہیں ہے جیسا کہ بعد میں ظاہر ہوگا۔

حقیقت یہ ہے کہ لسانیات کے نقطہ نظر سے اردو ہندی کو دو زبانیں قرار دینا صحیح نہیں ہے کسی عالم لسانیات نے یہ خیال ظاہر نہیں کیا ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں بھی ان کا ذکر الگ الگ نہیں کرتا لیکن جب ہندوستان کی اس زبان کے تذکرے کا موقع آتا ہے جسے تمام پڑھے لکھے لوگ استعمال کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے۔

”یہ عام بولی بہ ظاہر قدیم دار السلطنت دہلی کے گرد و نواح میں پیدا ہوئی اور اس علاقے کی بولی کی ہندی شکل زبان کے اس نئے دور کی بنیاد کے لئے تدریجاً اختیار کی گئی، اس میں اگر مشتقات اسماء اور افعال خالصتاً اور مطلقاً ہندی کے رہے اور عام بول چال کے الفاظ بھی ہندی ہی کے باقی رہے لیکن فارسی، عربی اور ترکی کے بہت سے الفاظ اسی طرح چلے پائے جس طرح انگریزی میں یونانی اور لاطینی لفظ، لیکن ان الفاظ نے کسی طرح بھی خود زبان کے ڈھانچے کو تبدیل یا متاثر نہیں کیا، یہ زبان اپنے اشتقاقی اور صوتی عناصر کے لحاظ سے دہلی اور سودا کے اشعار میں بھی اسی طرح خالص آریائی بولی باقی رہی جس طرح تلمیذ اس اور بہاری لال کے صفحات پر اس لیے اگر کوئی شخص ہندی اور اردو کو دو زبانیں کہتا ہے تو وہ اس مسئلہ کی نوعیت ہی کو بالکل غلط سمجھنے اور علم اللسان سے قطعاً ناواقف ہونے کا ثبوت دیتا ہے جب ہمیں دیکھا

ساز یہ آواز بلند کرتے ہیں کہ ہندوستان کی انگریزی عدالتوں کی زبان اردو کے بجائے
ہندی ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کڑک اور محرر اس بات سے روکے جائیں
کہ فارسی اور عربی کے بہت زیادہ الفاظ استعمال نہ کریں بلکہ اس کے بجائے
سنسکرت سے اخذ کئے ہوئے (تدبھو) لکھیں جن کی ہندی میں بہت
ہے اس میں کوئی نقصان نہیں کہ ایسا ہو لیکن کوئی یہ نہ کہے کہ اردو ہندی سے
الگ کوئی زبان ہے۔ (تقابل قواعد صفحہ ۳۱-۳۲)

اسی سلسلہ میں ہم نے یہ بھی لکھا ہے کہ سب سے زیادہ صحیح تو یہ ہو گا کہ ہم اسے
ہندی کی اردو بولی یا "ہندی کا اردو دور" کہیں کیونکہ اردو کا کوئی ایسا جملہ لکھنا ناممکن ہے
جس میں آریائی الفاظ نہ ہوں اس کے برعکس ایسے بہت سے جملے لکھے جاسکتے ہیں جن
میں فارسی کا ایک لفظ بھی نہ ہو۔ یہیں ہم نے یہ خیال بھی ظاہر کیا ہے کہ عربی فارسی
الفاظ کی آمیزش سے ہندی کو غیر معمولی فائدہ پہونچا کیونکہ وہ سنسکرت کی طرف جانے
سے بچ گئی اور سنسکرت کا بہت زیادہ سہارا لینے کی وجہ سے ہندوستان کی کئی زبانوں کو
بہت نقصان پہونچ گیا ہے۔ ہم نے یہ بھی لکھا ہے :

"ہندی کو دوسری ہندوستانی زبانوں پر اس لحاظ سے فوقیت حاصل ہے کہ
اس میں خالص سنسکرت الفاظ (تت کم) کے بجائے ان سے اخذ کئے ہوئے
الفاظ (تدبھو) لئے گئے ہیں یا پھر اس نے وہ بہت زیادہ مستعمل شکل اختیار
کر لی ہے جس میں فارسی اور عربی کے خوشنما اور لطیف الفاظ داخل کر لئے گئے ہیں جسے

لے ہندی میں جو الفاظ سنسکرت جوں کے توں لئے گئے ہیں انھیں اصطلاحاً تات سم الفاظ کہا جاتا ہے
جو الفاظ سنسکرت یا قدیم پراکرتوں سے لئے گئے ہیں لیکن ان کی شکل بدل دی گئی ہے انہیں تدبھو کہتے ہیں جن
الفاظ کا اخذ سنسکرت میں نہ ملے انہیں کیش یا دیسی کہتے ہیں۔ یہ اصطلاحات تقابلی سائنات میں عام
طور سے استعمال ہوتی ہیں۔

کبھی اردو کہا جاتا ہے کبھی ہندوستانی (تقابلی قواعد ص ۳۴)
 یہاں اس بحث میں پڑنے کا یہ موقع نہیں ہے کہ اردو ہی کو ہندوستانی کہا جا
 یا ہندی اردو دونوں کو لیکن ہجرت نے اپنے خیالات اسی طرح ظاہر کئے ہیں۔ یہ یاد
 رکھنا چاہئے کہ یہ خیالات ۱۸۷۱ء کے قریب ظاہر کئے گئے تھے۔ اس وقت سے اب تک
 ہندوستان میں غیر معمولی تغیرات ہو چکے ہیں اور امیدوں کی بہت سی شکلیں بنکر گر چکی
 ہیں گو ہندی اردو تنازعہ شروع ہو چکا تھا لیکن اس کی یہ شکل نہ تھی جو آج ہے اس
 لئے اس وقت لسانی حیثیت سے ہندوستان کی زبانوں کے مستقبل پر غور کرتے ہوئے
 کوئی نتیجہ نکالنا آسان تھا۔ چنانچہ ہجرت نے بھی پیشین گوئی کی ہے وہ لکھتا ہے :
 ”اس گروہ کی زبانوں کے مستقبل کے متعلق پیشین گوئی کرنا مشکل ہے کیونکہ
 بہت کچھ سیاسی حالات پر منحصر ہے جنہیں کوئی دیکھ نہیں سکتا لیکن بہت قوی
 امکانات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہا جاسکتا ہے کہ سڑکوں، ریلوں اور دوسرے
 ذرائع حمل و نقل کی زبردست ترقی کے ساتھ ساتھ راجپوتانہ کی بہت سی بولیاں
 اور پنجابی ختم ہو جائیں گی اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہندی کی فارسی آمیز شکل ایک
 عام زبان کی حیثیت سے دریا سندھ سے راج محل تک اور ہمالیہ سے بندھیا
 تک رائج ہو جائے گی اس کا اثر ہمسایہ زبانوں پر بھی ہوگا۔ مختصر یہ کہ جب
 صوبائی حد بندیوں سے پیدا ہونے والی علیحدگی پسندی ختم ہو جائے گی
 اور ملک کے مختلف حصوں میں آمد و رفت کی آزادیاں بڑھیں گی، اس وقت
 وہ واضح، آسان، لچکدار اور اظہار کی زبردست طاقت رکھنے والی
 اردو زبان جو آج بھی ہندوستان کے بیشتر حصوں کی لنگو افرینیکا

یعنی ملکی اور قومی زبان، ہے اور جو خود ملکوں کی زبان سے مخصوص منشا بہت رکھنے کی وجہ سے ان کو بھی پسند ہے یہاں کی عام زبان بن جائے گی، بلا شک و شبہ یہ زبان مستقبل میں کسی وقت اگر تمام صوبوں کی بولیوں کو نہیں تو اکثر کو ہٹا کر ان کی جگہ لینے کی قیامت لیکر آئی ہے اسی کے لیے یہ بھی مقدر ہوا ہے کہ وہ سارے ایشیائی ہند کو یکساں ترقی یافتہ زبان دے، اسی زبان جو درحقیقت دنیا کے ہند کی انگریزی بن جائے۔“

(تقابل ملی قوا عدد ۱۲۰-۱۲۱)

اسی طرح ۱۸۶۶ء میں ایشیائیک سوسائٹی بنگال کے جرنل میں لکھتے ہوئے میگزین نے اردو ہی کو ہندوستان کی عام زبان قرار دیا اور عربی فارسی کے مستعمل لفاظ کو ہندوستان سے نکالنے کو جنون سے تعبیر کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ سائنیات کے اصولوں سے واقفیت رکھنے والا ہندوستان میں اردو کی حیثیت کو نظر انداز کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ ہندوستان کے تمدن کے فطری ارتقار کا ناگزیر نتیجہ ہے جسے ہمیز نے بھی تسلیم کیا ہے۔

جیسا کہ اوپر کہا گیا، ہمیز نے اس خاکے ”میں ہندی اور اردو کے ارتقار پر تفصیلی بحث نہیں کی ہے بلکہ سائنیات پر ابتدائی معلومات رکھنے والوں کو ہندوستان کی مختلف زبانوں اور ان کی واضح خصوصیتوں سے روشناس کرایا ہے۔ اس ضمن میں اس نے بہت سی مفید باتیں کہی ہیں۔ اس نے دراوڑی تبتی، چینی اور پہاڑی بولیوں کو خاص اہمیت دی ہے، ان کا مطالعہ سائنیات کے طالب علم کے لیے مفید ہوگا لیکن ہندوستان کے سمجھنے میں ان سے زیادہ مدد نہیں ملتی۔ ہمیز نے فلسفہ لسان کے اصول بھی باقاعدہ اس کتاب میں پیش نہیں کئے ہیں گو ضمننا بہت سی باتیں

سامنے آجاتی ہیں۔ یہاں ان پر کوئی تفصیلی تبصرہ کرنے کے بجائے ہندوستانی زبانوں کے طالب علموں کے لیے چند صفحات میں اردو کی لسانیاتی حیثیت کو کو واضح کر دینا زیادہ مفید ہوگا۔

زبان اور سماج { انسان سب سے پہلے کہاں پیدا ہوئے؟ ان کی زندگی کی سماجی نوعیت کیا تھی؟ سب سے پہلے انھوں نے کون سی زبان استعمال کی؟ پہلے پہل کئی زبانیں پیدا ہوئیں یا صرف ایک؟ جانوروں اور انسانوں میں کیا خاص فرق ہے اور زبان کی ان میں کیا حیثیت ہے؟ زبان کسے کہتے ہیں؟ اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ کیا زبان کو انسان کی ایجاد کہا جاسکتا ہے؟ یہ اور ایسے بہت سے دوسرے سوالات ہیں جو زبان کی سماجی حیثیت پر غور کرتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں اور جن پر ہمیشہ بحث ہوتی رہتی ہے لیکن کسی نتیجہ کو قطعی شکل میں پیش نہیں کیا جاسکتا۔ اس ساری بحث میں جو باتیں واضح ہیں وہ یہ ہیں کہ تاریخ کے کسی ایسے دور کا پتہ نہیں چلتا جب روئے زمین کی تمام آبادی ایک ہی زبان بولتی رہی ہو، زبان انسانوں نے پیدا کی اور گو اس میں ابتداءً قصداً اور ارادے کو بہت زیادہ دخل نہیں تھا لیکن انسان کی سماجی ضروریات نے اسے اظہار خیال پر مجبور کیا اور اس کی ترقی یافتہ جسمانی اور دماغی ساخت نے اسے اظہار خیال کے وہ ذرائع دیے جن تک جانوروں کی رسائی نہ تھی یہ کہانی بہت طویل اور دلکش ہے کہ انسان ترقی کے اس زینے پر کیونکر پہنچا لیکن یہاں اس کے چھڑنے کا موقع نہیں۔ زبان بنی بنائی شکل میں انسان کو نہیں ملی بلکہ اس کی حیثیت ایک مسلسل عمل کی تھی اظہار خیال کی کشش میں جہاں ایک طرف اس کو ذہنی نشوونما کے مواقع مل رہے

تھے وہاں دوسری طرف جسم کے وہ اعصاب دراعضاء اس کے قابو میں آ رہے تھے جن کی مدد سے وہ آوازوں کو اپنی مادی ضروریات کی تکمیل کے لئے استعمال کر سکے اور انسانی زندگی کے تجربات گویا اس کے اور فطرت کے درمیان نئے رشتے قائم کر رہے تھے جنہیں وہ قابو میں لا کر اپنے کام کا بنانا چاہتا تھا۔ یہی چیز اس کے اور جانوروں کے درمیان ماہر الامتیاز تھی اپنے ذہن سے باہر اسے مادی چیزوں کو اپنے ذہن اور علم میں قید کر لینے کی خواہش میں اس نے قوت گویائی سے کام لیا، اسے بڑھایا اور ترقی دی۔ عناصر فطرت پر قابو پانے میں اس نئی قوت گویائی سے ہر لمحہ مدد ملتی تھی کیونکہ اجتماعی زندگی کو باندھے رکھنے کا وہ بھی ایک ذریعہ تھی اس لیے زبان ہر قدم پر انسانی عمل سے وابستہ ہو گئی۔

اس مختصر مقدمہ میں اس بحث کو اور طول دینے سے قائلہ نہیں صرف اتنا اشارہ مقصود ہے کہ زبان کی حیثیت سماجی ہے اور اگر ہم اس کا مطالعہ اس بات کو نظر انداز کر کے کریں گے تو کسی نتیجہ پر نہ پہنچ سکیں گے آٹو جیسن نے اپنی تصنیف "نوع انسان اور قوم" میں اس سلسلہ میں حسب ذیل کتابوں کا مطالعہ مفید ہو گا۔

1- ANIMAL BIOLOGY HUXLEY AND NALDANE

2- THINKING BY H. LEVY

3- FOUNDATIONS OF LANGUAGE BY L. H. GRAY

4- A SHORT HISTORY OF CULTURE BY J. LINDSAY

5. WHAT HAPPENED IN HISTORY G. CHILDE

1- MANKIND NATION AND INDIVIDUAL

میں اس پہلو پر بطف بحث کر کے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ انسان ہر وقت اظہار خیال یا ابلاغ ہی کے لیے زبان استعمال نہیں کرتا بلکہ کبھی کبھی صرف معاشرتی اور سماجی زندگی سے وابستگی ظاہر کرنے کیلئے بھی کچھ کہتا ہے جب یہ بات متعین ہو جاتی ہے تو پھر یہ سمجھنا بھی دشوار نہیں رہ جاتا کہ لسانی تغیرات سماجی ارتقاء کے تابع ہوتے ہیں اور گو زبان کا بڑا حصہ فطری نشوونما کا حامل ہوتا ہے لیکن انسان کی سماجی ضرورتیں اس کی تشکیل کرتی ہیں اور بالآخر وہ اس میں تغیرات بھی پیدا کر سکتی ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ سماج کے مختلف طبقات اپنے معیار زندگی کے لحاظ سے ایک ہی زبان کو مختلف طرح استعمال کرتے ہیں اس کی ابتدا سے ناواقفیت اور ہر قسم اور ہر سطح کے انسانی سماج میں اس کے وجود کی وجہ سے زبان کی ایک روایت بن جاتی ہے اور بہت سے لوگ زبان سے ایک طرح کا صوفیانہ یا مابعد الطبیعیاتی تصور وابستہ کر کے یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اس کا تعلق وراثت، خون یا نسل وغیرہ سے ہے یہی نہیں بلکہ بعض لوگ یہ بھی سمجھنے لگتے ہیں کہ لفظ اور اس کے معنی میں کوئی باطنی رشتہ ہے جس کا پتہ چلانا محال ہے لیکن علم اللسان میں ان خیالات کی کوئی جگہ نہیں، کوئی شخص زبان ماں کے پیٹ سے لیکر پیدا نہیں ہوتا بلکہ ہر بچہ اپنے گرد و پیش سے زبان اسی طرح سیکھتا ہے جس طرح اس کے پیش روں نے سیکھا تھا۔

یہ بتانا تو مشکل ہے کہ زبان کسے کہتے ہیں لیکن سمجھنے کے لیے یہ کہا جاسکتا ہے کہ زبان آوازوں کے ایک ایسے مجموعے کا نام ہے جسے انسان اپنا خیال دہرے پر ظاہر کرنے کے لئے اراداً نکالتا ہے اور ان آوازوں کے معنی معین کر لئے گئے ہیں تاکہ کہنے اور سننے والے کے یہاں ایک لفظ سے تقریباً ایک ہی جذبہ پیدا ہو۔ الفاظ ان

ذہنی تصویروں کی ملفوظی علامتیں ہیں جنہیں ہم دوسروں کے ذہن تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس طرح زبان ایک بڑا پیچیدہ موضوع بن جاتی ہے کیونکہ کہنے والا ایک میکاٹکی اور جسمانی ذریعہ سے (یعنی آوازوں کی مدد سے) سننے والے کے دماغ میں ایک نفسیاتی کیفیت پیدا کرتا ہے اور زبان تالو، حلق، دانت، ہونٹ اور پیچھے کے مرکب اور تیش در تیش عمل سے دماغ کے وہ حصے تقریباً یکساں طور پر اثر پذیر ہوتے ہیں جن میں خیال پیدا ہوتے ہیں اور جو آوازوں سے بنی ہوئی ملفوظی تصویروں کے معنی جانتے ہیں اس طرح مطالعہ زبان کے دو اہم حصے ہو جاتے ہیں۔ ایک میکاٹکی یا عضویاتی اور جسمانی جس کا تعلق صوتیات سے ہوتا ہے اور دوسرا نفسیاتی جس کا تعلق معنی اور اس کے تفسیرات سے ہوتا ہے اس کے علاوہ زبان کی سماجی حیثیت کا مطالعہ بھی عام مطالعہ لسان اور ارتقا کے تمدن کا ایک اہم جزو بن جاتا ہے اس سلسلہ میں جب زبان کا مطالعہ صوتی حیثیت سے عطا کیا جاتا ہے تو آواز اور اس کی قسموں الفاظ کی پیدائش ان کی ساخت اور قانون تغیر اصوات کا مطالعہ بھی ضروری ہو جاتا ہے اور جب الفاظ کو معنی کے رشتہ میں دیکھا جاتا ہے تو کلام کے اجزائے ترکیبی اور صرف و نحو کے ڈھانچے کھڑے ہوتے ہیں اور یوں علم اللسان کے بہت سے شعبے ہو جاتے ہیں جن کا مطالعہ الگ الگ بھی کیا جاسکتا ہے اور ایک ساتھ بھی۔

موجودہ عہد میں زبان کا مطالعہ خاص طور سے آوازوں کے صحیح طور پر لکھنے اور ادا کرنے، ہر زبان میں حروف علت اور حروف صحیحہ کو سائنٹفک طریقہ سے تقسیم کرنے اور آواز کے بنیادی عنصر کو گرفت میں لانے کی کوششوں پر مبنی ہے اس سے جو عملی فائدہ مقصود ہے وہ یہ کہ اپنی زبان کے علاوہ دوسری

زبانیں بھی کم وقت میں صحت کے ساتھ سیکھی جاسکیں یہ تقنا نامشکل ہے کہ دنیا کی تمام زبانوں کی کل لگتی آوازیں ہیں لیکن اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ ہر آواز دوسری آواز سے ممتاز کر کے تحریر میں قید کی جاسکے، آوازوں کی قسموں اور ان کے ایک فرق کو سمجھنا، زبان کے اندر جو تبدیلیاں صوتی حیثیت سے ہوتی رہتی ہیں ان کے سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔

زبان جب اور جس طرح بھی پیدا ہوئی ہو اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ جب انسان نے اتنی ترقی کر لی کہ اسے جماعتی زندگی میں اظہار خیال کی ضرورت پیش آئی اور اشارے یا معمولی آوازیں اس کی ذہنی پیچیدگی کا ساتھ نہ دے سکیں۔
 اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زبان اور خیال میں کیا تعلق ہے؟ پہلے زبان وجود میں آئی یا خیال۔
 گوہرین علم النفس نے بھی اس مسائل پر بڑی بڑی کتابیں لکھ ڈالی ہیں لیکن زیادہ تر علماء کار حجان اس جانب ہے کہ خیال کو زبان کے مقابلے میں اولیت حاصل ہے عام انسانی زندگی اور اس کے سماجی مسائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ تمدن اور خیال کے پیچیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ زبان بھی نئی وسعتیں حاصل کرتی ہے ان کا اظہار کبھی نئے الفاظ اور مرکبات شامل کر کے کیا جاتا ہے کبھی معنی میں تغیرات کر کے، نمونے لسان میں جو عناصر کام کرتے ہیں ان سب کا شمار یا تجزیہ ممکن نہیں ہے کیونکہ اس پر ماحول، طرز تمدن، جسمانی اور دماغی مشاغل تعلیم اور آداب و عادات کے علاوہ دوسرے خارجی اسباب بھی کم یا زیادہ اثر ڈالتے ہیں۔

طبعی اور جبرانی اثرات نسلی اختلاط، ہمسایا ملکوں سے سیاسی اور اقتصادی تعلقات
 فن اور آداب کے اثرات سب کام کرتے ہیں ان کے تناسب کا اندازہ نہیں لگایا
 جاسکتا، تعلیم اور قومی اتحاد کے جذبے کے ماتحت زبانوں پر زبردست اثر پڑتا ہے
 یہ اثر کبھی زبانوں اور بولیوں کی یکسانی اور اتحاد کی شکل میں رونما ہوتا ہے کبھی اختلاف
 کی شکل میں قومیت کا احساس بین الاقوامی تصورات، اپنی قدیم تہذیب کو زندہ
 کرنے کے منصوبے، اکثریت اور اقلیت کے مناقشے سب ایک دوسرے سے
 دست و گریباں ہو کر زبان کے مسئلہ کو اس قدر پیچیدہ بنا دیتے ہیں کہ ان کے
 تخیلات کا سائنٹفک تجزیہ اگر محال نہیں تو تقریباً محال ضرور ہو جاتا ہے لیکن
 ماہرین لسانیات نے ان عناصر اور اسباب پر غور کیا ہے جن سے زبان میں صوتی
 یا معنوی تغیر ہوتا ہے اور جن سماجی، سیاسی اور اقتصادی حالات سے زبان کے
 نشوونما میں فرق پیدا ہوتا ہے یعنی کن طاقتوں کے عمل اور رد عمل سے کبھی
 کوئی زبان تیزی سے ترقی کی منزلیں طے کر لیتی ہے کبھی اس کی بارش رک جاتی
 ہے۔ ہر زبان کے ارتقاء اور زوال کو اس کے مخصوص لسانی، تاریخی اور سماجی
 پس منظر میں دیکھنا چاہیے کیونکہ میکا کی نقطہ نظر اس سلسلہ میں مفید نہیں ہو سکتا۔
 اس طرح لسانیات کے مطالعہ میں دو طریقے عام طور پر رائج ہیں جنہیں تاریخی
 یا تقابلی اور توصیفی یا تجزیاتی طریقہ کہا گیا ہے۔ اول الذکر میں زبان کی تبدیلی
 کے ارتقائی عمل کو دیکھا جاتا ہے اور آخر الذکر میں صوری، ہستی اور صوتی تبدیلیوں کو
 لسانیات کا صحیح علم دونوں کو پیش نظر رکھ کر ہی حاصل ہو سکتا ہے علم اللسان کے
 مطالعے کے مختلف شعبے ہو گئے ہیں جن میں خاص خاص صوتیات الفاظ کی ساخت

معانیات صرف، نحو، علم اللغات اور ان کی شاخیں ہیں جن پر الگ الگ درجنوں کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں۔

دنیا کی زبانیں

جیسا کہ کہا جا چکا ہے۔ ابھی تک یقینی طور پر یہ بات طے نہیں ہوئی کہ انسان سب سے پہلے کہاں پیدا ہوئے اور کس زبان میں انہوں نے ابتداً اپنے خیالات ظاہر کئے۔ اکثر علماء نے تو یہ کہہ دیا کہ زبان کی ابتدا کا سراغ لگانا اندھیرے میں ٹٹولنا ہے اور اندھیرے میں ٹٹولنے سے کوئی فائدہ نہیں جس جگہ سے واقعات ہمیں روشنی دکھاتے ہیں وہیں سے مطالعہ شروع کرنا چاہیے لیکن نہ معلوم کوجان لینے کی پیاس اتنی شدید ہوتی ہے کہ آج بھی بہت سے علماء تمدن ابتدائی انسانوں اور ان کی زبان وغیرہ کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں۔ وسطی ایدرپ میں دریائے ڈینیوب کی وادی کو انسان کی پہلی جائے پیدائش بتانے والے آج بھی موجود ہیں لیکن دور جدید میں عام رجحان اس طرف پایا جاتا ہے کہ وسطی ایشیا کو ترجیح دی جائے تمدن کی تاریخیں اور علم الانسان کی کتابیں ان بحثوں سے بھری ہوئی ہیں اگر یہ معلوم بھی ہو جائے کہ ابتدائی انسان کس جگہ پیدا ہوئے تو بھی یہ بتانا آسان نہ ہوگا کہ ان کی زبان کیا تھی کیونکہ مواد کے بغیر زبان کا مطالعہ نہیں ہو سکتا اور زبان کا قدیم مواد صرف تحریری شکل میں ہم تک پہنچ سکتا ہے لیکن یہ بات بالکل یقینی ہے کہ تحریری زبان بولی کی زبان کے بہت دنوں بعد وجود میں آئی اور تحریر کا علم انسانوں کو بہت بعد میں ہوا زمانہ ماقبل تاریخ کی زبان کا حال کون بتا سکتا ہے۔ ماقبل تاریخ کا زمانہ ابھی تک رہنمائی کرتا ہے۔ اس میں مختلف قسموں کے انسان کوہ ارض کے مختلف خطوں پر چلتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں ان کی زبانیں بھی ایک نہیں ہیں اس لئے

شروع ہی سے زبانوں کو مختلف خانہ انوں میں تقسیم کر دیا گیا اس سلسلے میں بعض لوگوں نے یہ غلطی کی کہ زبانوں کو نسلوں کے ساتھ وابستہ کر دیا۔ یہ ایک ایسی خوش فہمی تھی جسے جدید مفکرین صحیح تسلیم نہیں کرتے۔ زبانوں کی نسلی تقسیم ہمیں صرف زبانوں کے گروہوں اور خانہ انوں کے سمجھنے میں مدد دیتی ہے ورنہ اس سے یہ مقصود نہیں کہ نسل اور زبان میں کوئی ناقابل تغیر تعلق ہے۔

پھر آخر زبانوں کو خانہ انوں میں کس طرح تقسیم کیا جائے؟ یہ سوال اس لئے ضروری ہے کہ دنیا کی بعض زبانیں اپنی ساخت کے لحاظ سے ایک دوسرے سے اس قدر مختلف ہیں کہ انہیں ایک ہی جگہ نہیں رکھا جاسکتا اور اگر رکھا جائے تو ان کا سائنٹفک مطالعہ ایک ساتھ نہیں کیا جاسکتا اس لئے انہیں کئی گروہوں میں تقسیم کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ کچھ زبانیں ایک دوسرے کی رشتہ دار معلوم ہوتی ہیں کچھ ایک دوسرے سے ملتی جلتی۔ انہیں ایک ساتھ رکھ لیا جاتا ہے صوتی حیثیت اور لفظوں کی بناوٹ کے علاوہ فقروں اور جملوں کی ساخت بھی اس تعلق کا پتہ چلانے میں مدد دیتی ہے۔ اچھے ماہرین سائنات یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں لیکن زبانوں کا عام معاملہ کر کے اپنا کام نکال لیتے ہیں۔

صوتی کیفیات، الفاظ کی ساخت، جملوں اور فقروں میں الفاظ کی ترتیب کو دیکھتے ہوئے زبانوں کو کئی قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے جن میں سے چار قسمیں اہمیت رکھتی ہیں۔ پہلی قسم میں تو وہ ایک لفظی زبانیں آتی ہیں جو غیر منو پذیر ہیں اور جن کے الفاظ اپنی جگہ پر تنہا مکمل ہوتے ہیں، نہ ان کی شکل تبدیل ہوتی ہے نہ ان میں کوئی لفظ یا کسی لفظ کا جز وجود رکھتے ہیں اور نہ ان سے کوئی

لفظ مشتق ہوتا ہے، ان کی گردان نہیں کی جاسکتی۔ اس قسم کی سب سے مشہور مثال چینی زبان کی ہے۔ دوسری قسم ان زبانوں کی ہے جو بنیادی لفظ میں دوسرے الفاظ یا الفاظ کے ٹکڑے جوڑنے سے بنتی ہے ان کے یہ جوڑا لگ الگ کئے جاسکتے ہیں۔ ہر جوڑا اپنی جگہ الگ الگ معنی رکھتا ہے یا رکھتا رہا ہوگا۔ اس کی سب سے زیادہ واضح اور معروف مثال ترکی ہے تیسری قسم سب سے عام اور سب سے زیادہ وسیع الذیل ہے۔ اسے اشتقاقی کہتے ہیں۔ اس زبان کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں بنیادی لفظ یا مادہ میں الفاظ یا اجزائے الفاظ جوڑ کر نئے الفاظ بنائے جاسکتے ہیں یہ نئے الفاظ حالت اور زمانے کے تعلق کو پیش نظر رکھتے ہوئے نئی معنوی ضرورتیں پوری کرتے ہیں اس میں اکثر سامی اور آریائی اور سامی زبانوں میں زمین و آسمان کا فرق ہو گیا ہے اور دونوں اپنی ساخت کے اعتبار سے بالکل دو خاندانوں میں رکھی جاتی ہیں جو تھی قسم تخلیلی کہی جاتی ہے اشتقاقی زبان کی ایک بہتر اور ترقی یافتہ شکل ہے جس میں اشتقاق یا مشتق جزو اصل لفظ میں اس طرح گھل مل جاتا ہے کہ اس کے الگ وجود کا پتہ نہیں چلتا جو سابقہ یا لاحقہ اشتقاقی شکل میں نمایاں ہوتے ہیں وہ تخلیلی منزل میں پہنچ کر صوتی تغیرات اور دوسری وجہوں سے اس طرح غائب ہو جاتے ہیں کہ کسی لفظ میں جوڑے ہوئے اجزاء کو ڈھونڈھ لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اکثر زبانیں ارتقاء کی اسی منزل میں ہیں معنی ترکیبی سے تخلیلی کی جانب قدم بڑھا رہی ہیں۔

زبان کی گردہ بندی کبھی قسموں کی بنیاد پر کی جاتی ہے کبھی تاریخی یا خاندانی بناوٹ کی خصوصیتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے تاریخ اور آثار قدیمہ کی روشنی میں

انھیں مختلف گروہوں میں تقسیم کیا جائے۔ زبان کے مسئلہ پر غور کرتے ہوئے ایک دستواری اور پیش آتی ہے جس سے نئی الجھنیں پیدا ہوتی ہیں زبان اور بولی میں ماہرین لسانیات نے فرق کیا ہے اس لئے دنیا کی زبانوں کی تعداد معین کرنا اور شمار ہو جاتا ہے پھر بھی بعض علماء اور بعض اداروں نے دنیا کی تمام زبانوں کی تعداد معین کرنے کی کوشش کی ہے (اس میں بولیاں شامل نہیں ہیں) چنانچہ امریکی مصنف لوئی گرے نے فریج اکیڈمی کی تحقیقات پیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دنیا میں کل دو ہزار سات سو چھیانوے زبانیں مستقل ہیں اکیڈمی نے انھیں چھ بیس گروہوں میں تقسیم کیا ہے یہ تقسیم ایسی ہے کہ اس میں اختلاف رائے ہے اور ہو سکتا ہے بعض ماہرین لسانیات نے کرہ ارض کو صرف چار لسانی حلقوں میں تقسیم کر دیا ہے اور پھر دنیا بھر کی زبانوں کو انھیں کے تحت رکھا ہے۔ بعض نے یہ تعداد بڑھا کر آٹھ کر دی ہے اور تمام زبانوں کو انھیں کی شاخ بتایا ہے۔ آخر الذکر تقسیم زیادہ صحیح تقسیم کی گئی ہے اور عام مطالعہ کے لئے آسان صورتیں بھی پیدا کرتی ہے اس مختصر مقدمہ میں ان کا تذکرہ صرف ضمنی حیثیت رکھتا ہے اس لئے محض ان کے نام کافی

۱۔ اکیڈمی ادارہ علمیہ کو کہتے ہیں۔ افلاطون جہاں اپنے شاگردوں کو درس دیا کرتا تھا اسے اکیڈمی کہتے تھے۔ مختلف ملکوں میں اکیڈمیاں قائم ہیں فرانسیسی اکیڈمی ۱۶۳۵ء میں قائم ہوئی تھی انقلاب فرانس کے زمانہ میں بند ہو گئی تھی پھر زندہ کی گئی۔ اس کے مختلف شعبے ہیں جو علمی ادبی خدمت کرتے رہتے ہیں اس میں اکثر بڑے فرانسیسی علماء اور ادیب شریک رہے ہیں۔

ہوں گے ان کے کسی قدر مفصل مطالعہ کے لئے مقدمہ کے آخر میں دی ہوئی بعض کتابوں کا مطالعہ مفید ہوگا۔ آٹھ بڑے سانی خاندانوں کے نام یہ ہیں:

۱۔ سامی	۲۔ افریقہ کی بابتو
۳۔ دراوڑ	۴۔ ہند چینی
۵۔ ملایائی	۶۔ منڈا
۷۔ امریکی	۸۔ ہند یورپی

اردو ہندی اور ہندوستانی کے مطالعہ کے لیے ہند یورپی خاندان کا مطالعہ اصل کی حیثیت رکھتا ہے اور وہ بھی اس کی تمام شاخوں کا نہیں بلکہ صرف ان کا جن سے اردو ہندی کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے ضمنی طور پر سامی اور دراوڑی کا مطالعہ بھی کیا جاسکتا ہے کیونکہ سامی زبان کے لغات ہندوستانی زبانوں میں پائے جاتے ہیں اور دراوڑ خاندان ہندوستان کی بہت اہم زبانوں کا خاندان ہے، ہندوستان کی زبانوں میں منڈا یا کول زبانیں بھی پائی جاتی ہیں اس لئے ان پر بھی نگاہ ڈالی جاسکتی ہے۔

سامی زبانوں میں ہمارے نقطہ نظر سے عربی سب سے زیادہ اہم ہے کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ یہ زبان ہندوستان پہنچی اور مختلف صورتوں میں فارسی کے اندر ہوتی ہوئی ہندوستانی زبانوں پر اثر انداز ہوئی۔ براہ راست اس کا اثر بہت کم ہے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اثر اسماء اور صفات تک محدود ہے ہندوستان کی کسی زبان پر اس کی حیثیت سے اس کا کوئی اثر نہیں ہے دراوڑ زبانیں صرف جنوبی ہندوستان میں (اور بلوچستان کے بعض خطوں میں) بولی جاتی

ہیں انہوں نے بھی اردو کے ارتقا پر اثر نہیں ڈالا۔ ابتدائی دکنی ادب میں چند الفاظ اور محاورات کے سوا اردو زبان کی ساخت پر ان کا بھی کوئی اثر نہیں ہے۔ منڈازبانی غیر مستند حشی قبائل کی زبانیں ہیں اور بعض پہاڑی علاقوں میں محدود ہو کر رہ گئی ہیں ان کا ذکر بھی ضمناً آسکتا ہے، اردو یا ہندی کے ارتقا سے ان کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔

ہند یورپی خاندان بہت بڑا خاندان ہے۔ اس کو بھی کئی شاخوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان میں سے اکثر وہ ہیں جن کا تعلق اردو کے مطالعہ سے نہیں ہے اس کے تحت میں آتے والی زبانوں کے نام یہ ہیں :

۱۔ آرمینی	۲۔ بالٹو سلاونی
۳۔ البانی	۴۔ یونانی
۵۔ اطالوی	۶۔ کیلٹک
۷۔ ٹیوٹانی	۸۔ ہند آریائی (ہند ایرانی)

اس فہرست میں آخری خاندان کے علاوہ اور کسی زبان کا مطالعہ اردو زبان کے مطالعہ میں عمومی حیثیت سے مفید نہ ہوگا۔ ہند آریائی زبان کو تاریخ کے اس خاص دور میں جب آریا قوم ایران میں تھی ہند ایرانی کہنا زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ اس طرح اس میں ایران اور ہندوستان دونوں جگہوں کی زبانوں کا تذکرہ شامل ہو جائے گا اور جب ایرانی زبانوں سے قطع نظر کر کے صرف ہندوستان کی زبانوں کا مطالعہ مقصود ہو اس وقت ہند یورپی خاندان سے تعلق رکھنے والی زبانوں کو ہند آریائی کہنا درست ہوگا۔ ایرانی کا تذکرہ اس لئے ضروری ہے کہ سنسکرت اور قدیم ایرانی کی

مماثلت کے علاوہ شمالی مغربی ہندوستان کی بعض زبانیں آج بھی ایرانی خاندان کی زبانوں سے تعلق رکھتی ہیں جن میں سے پشتو اور بلوچی کو جدید ایرانی زبانوں کی حیثیت سے اور پشاپچی خاندان کی کشمیری، شنا۔ کافر اور چترالی وغیرہ کو ایرانی اور سنسکرت کی بگڑی ہوئی زبانوں کی حیثیت سے ہندوستان کے ایک برے علاقے میں استعمال کیا جا رہا ہے۔

اس ممتہدی بحث کے بعد ہمارے سامنے یہ سوال آتا ہے کہ ہند آریائی زبان سے کون سی زبان مراد ہے؟ اس کی تاریخ کیا ہے اور ہندوستان میں اس آریائی زبان کا ارتقاء کس طرح ہوا؟ ہندوستان میں قومی زبان کی تشکیل کا مسئلہ بھی اسی کے لسانیاتی مطالعہ سے وابستہ ہے اسلئے مختصراً اسی کو پیش کیا جاتا ہے۔

ہندوستان اور آریہ { تاریخی تحقیقات نے اب تک اس بات کا کوئی قطعی جواب نہیں دیا کہ آریہ قوم ہندوستان میں کب

آئی مختلف مورخین نے ڈھائی ہزار سال قبل مسیح سے لیکر ڈیڑھ ہزار سال قبل مسیح تک کا درمیانی زمانہ آریوں کے پنجاب میں پہنچنے کا قرار دیا ہے، جب آریہ قوم کے لوگ ہندوستان میں آنا شروع ہوئے اس وقت یہاں مختلف نسلوں کے لوگ آباد تھے جو آریوں سے پہلے ہندوستان میں آکر بس گئے تھے۔ ان میں افریقہ سے آئے ہوئے نگراند تھے جن کے نشانات اب تک جزائر انڈمان میں پائے جاتے ہیں اس کے بعد فلسطین سے پردو آسٹرالائیڈ آئے اور سیلون، برما، ملایا اور آسٹریلیا میں پھیل گئے۔ پھر آسٹریک آئے اور شمالی ہندوستان کے بعض حصوں میں آباد ہو گئے یہ لوگ غالباً بحیرہ روم کے علاقے سے آئے تھے اور انہوں نے عراق کے راستے سے یہ سفر طے کیا

تھا۔ انھوں نے اپنا ایک تمدنی ڈھانچہ کھڑا کر لیا۔ ان میں کے بعض گروہ ہندو چین اور انڈونیشیا کی طرف چلے گئے۔ آسٹریک گروہ کے لوگوں کی زبانیں بعض غیر متہمدن قبائل میں آج بھی پائی جاتی ہیں۔ ان کے بولنے والوں کی تعداد تقریباً بیالیس لاکھ ہے۔ یہ تعداد بھی گھٹتی جا رہی ہے کیونکہ جن علاقوں میں یہ لوگ آباد ہیں وہاں کی ہندو آریائی زبانیں لوگوں میں رائج ہوتی جا رہی ہیں۔ ان میں سے چند خاص زبانوں کے نام یہ ہیں کول یا منڈا، استھالی، کھاسی اور نکو باری۔

اس کے علاوہ ہی دونوں بعد یعنی تقریباً اڑھتین ہزار سال قبل مسیح دراوڑ نسل کے لوگ ہندوستان میں وارد ہوئے یہ لوگ بھی بحیرہ روم اور ایشیائے کوچک سے آئے اور ہندوستان میں پہنچ کر انھوں نے ہڑپا اور موہنجودادو (پنجاب اور سندھ) میں تقریباً تین ہزار سال قبل مسیح ایک زبردست تمدن کی بنیاد ڈالی۔ یہ لوگ شمالی ہند میں پھیل کر کسی حد تک آسٹریک لوگوں سے مخلوط ہو گئے اور جب آریہ ہندوستان میں آئے تو دونوں نے ایک دوسرے کا اثر قبول کیا۔ آج ہندوستان میں ہندو آریائی کے دراوڑ زبانیں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں اور گویا صرف جنوبی ہند میں محدود ہو گئی ہیں لیکن ان کے بولنے والوں کی تعداد سات کروڑ سے زیادہ ہے دراوڑ

یہ یہ حقائق اور اعداد و شمار عام طور سے "دائرۃ سنسیتی" کماری چٹرجی کے مختصر رسالے "لینگویسٹکس اینڈ لنگویسٹک پرائلم" سے دیئے گئے ہیں۔

۵۲ سنہ ۱۹۳۳ء میں دیکھل داس بنرجی نے موہنجودادو (سندھ) میں کھدائی کر کے غیر معمولی اکتشافات کئے۔ اسی طرح ہڑپا (جنوبی پنجاب) میں محکمہ آثار قدیمہ نے زمین کے نیچے سے بہت سامان برآمد کیا ہے جس سے دراوڑی تہذیب کی قدامت ہی نہیں بلکہ ترقی کا بھی پتہ چلتا ہے۔

خاندان کی مشہور زبانیں یہ ہیں۔ تامل، تلگو، ملیالم، کنڑی اور تلو، ان میں اعلیٰ درجے کا ادب موجود ہے اور برابر ترقی کر رہا ہے، ان کے علاوہ منگول نسل کے لوگ بھی ہندوستان میں آئے ان کی یادگار آسام اور نیپال کی پہاڑی بولیاں ہیں ان کے بولنے والوں کی تعداد تقریباً چالیس لاکھ ہے۔ یہ لوگ آریوں کے بعد آئے اور ہمالہ کے دامن میں بس گئے جس طرح یہ بات یقین کے ساتھ نہیں بتائی جاسکتی کہ ہند یورپی بولنے والے زمین کے کس خطے سے تعلق رکھتے تھے اسی طرح یہ بھی ٹھیک ٹھیک نہیں معلوم کہ آریہ قوم کہاں اور کب اس بڑے ہند یورپی جتنے سے علیحدہ ہوئی اور کن رستوں سے ہوتی ہوئی دنیا کے مختلف حصوں میں پہنچی، عام خیال یہ ہے کہ آریہ روسی میدوز یا کوہ پورال کے مشرقی اور جنوبی حصے سے چلے اور عراق ہوتے ہوئے ایران اور ہندوستان پہنچے، ایران میں وہ کتنے دن رہے ان کے زبان میں جغرافیائی اثر سے کیا کیا تغیرات پیدا ہوئے یہ یقینی طور پر نہیں معلوم لیکن یہ معلوم ہے کہ وہ مختصر ٹکڑوں اور قبیلوں میں تقسیم ہو گئے۔ اور انہیں میں کے بعد گروہ ٹھوڑے ٹھوڑے دنوں کے بعد ہندوستان آتے رہے۔ آریوں کی مختلف لہریں اپنے لسانی ورثہ اور لسانی تغیرات کے ساتھ آئیں لیکن چونکہ وہ لوگ ایران میں رہ چکے تھے اس لئے ایرانی آریوں اور ہندوستان میں آنے والے آریوں کی زبان تقریباً ایک ہی تھی۔ دونوں نے ایک ساتھ بھجن گائے ایک طرح کے دیوتاؤں کی پرستش کی اور تقریباً ایک ہی طرح کی سماجی زندگی بسر کی یہی وجہ ہے کہ ہندوستانی آریوں کی قدیم بھجن اور گیت جو رگ وید میں پائے جاتے ہیں ایرانیوں کی قدیم ترین مناجاتوں سے مماثلت رکھتے ہیں جو اوستا میں پائی جاتی ہے یہ مماثلت صرف معنوی نہیں ہے بلکہ صوتی اور لسانی حیثیت سے بھی دونوں

میں گہرا تعلق ملتا ہے۔ میکس ملر نے لکھا ہے کہ دونوں کی عبارتیں بہت معمولی تغیرات
 کی مدد سے ایک دوسرے میں تبدیل کی جاسکتی ہے۔ لیکن جب آریہ ہندوستان
 میں آئے تو یہاں کی دنیا پر ان کی دنیا سے مختلف تھی، یہاں دراوڑ اور دوسری
 قوموں کے لوگ آباد تھے جن کی مخصوص تہذیب تھی جن کا مختلف فلسفہ تھا،
 ساخت کے اعتبار سے مختلف زبان تھی نتیجہ یہ ہوا کہ آریائی زبان آریائی مذہب
 اور آریائی زندگی سب پر اس اختلاط کا اثر پڑا۔ بعض چیزوں میں یہ اثر کچھ گہرا تھا
 بعض بالکل معمولی۔ زبانوں کی ساخت ایک دوسرے سے اتنی الگ تھی کہ وہ زیادہ
 اثر قبول نہ کر سکیں۔ یہاں ان اثرات کے تفصیلی بیان کا موقع نہیں ہے صرف
 اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ گو آریوں کے مقابلے میں ہندوستان کے قدیم بسنے والے
 ٹھہرنے والے اور عام طور پر شمالی ہند کے میدان خالی کر کے جنوب میں چلے گئے لیکن نہ تو
 سمجھوں کا جانا ممکن تھا اور نہ آریہ فاتحوں کے لئے مفید اسلئے ان میں نسلی اختلاط بھی ہوا۔
 آریہ اپنی ایک ترقی یافتہ اور قریب قریب تکمیل کو پہنچی ہوئی زبان لے
 کر ہندوستان آئے تھے، یہ بات بحث طلب ہے کہ وہ سب کے سب
 سنسکرت کی مختلف بولیاں بولتے تھے لیکن جو بات یقینی ہے وہ
 یہ ہے کہ ہند آریائی زبان کے اس ابتدائی دور میں سنسکرت کے علاوہ
 اور پر اکرتیں بھی رائج تھیں سنسکرت رگ وید اور دوسرے ویدوں
 میں زندہ ہے۔ دوسری پر اکرتوں کا ٹھیک پتہ نہیں مختصر یہ کہ اس وقت
 کی زبانوں میں سنسکرت ہی کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے سنسکرت
 اور پر اکرت گریسن اور بعض دوسرے مصنفوں نے یہ خیال ظاہر

کیا ہے کہ آریہ مختلف گروہوں میں آئے جو پہلے آئے وہ وسطی آریہ دور وسطی
 شمالی ہند میں بس گئے جو بعد میں آئے انھوں نے بیچ کے علاقہ میں جگہ نہ پا کر
 ان کے گرد گھیرا ڈال دیا۔ اس طرح گویا دو طرح کے آریہ شروع ہی سے پائے جاتے ہیں
 جنہیں ان مصنفین نے "اندرونی" اور "بیرونی" آریہ کہا ہے اور اسی بنیاد پر ان کی
 بولیوں کو بھی تقسیم کر دیا ہے ان کا خیال ہے کہ "اندرونی آریوں" کی زبان میں
 قدیم ویدک زبان کی خصوصیتیں بہ نسبت "بیرونی آریوں" کی زبان کے زیادہ پائی
 جاتی ہیں لیکن عام طور پر اس نظریہ کو اہمیت نہیں دی جاتی کیونکہ اس سے اہم لسانی
 گتھیاں نہ تو سلجھتی ہیں اور نہ باقاعدہ ہند آریائی کے ارتقاء کی تاریخ مرتب کرنے
 میں ان سے مدد ملتی ہے بعض دوسرے مصنفین نے مختلف گروہوں کے آریوں کی
 بولیوں میں اختلاف مانا ہے اس دور کو آسانی کے لئے "ویدک دور" کہا جاتا ہے اس
 دور کی سب سے اہم زبان سنسکرت ہے جس نے ادبی حیثیت اختیار کر لی جو دوسری
 پراکرتوں پر جو کام ہوا ہے اور ان کے متعلق جتنی معلومات حاصل کی جا چکی ہیں
 ان کی بنا پر ارتقاء کے لسان کی تاریخ مرتب ہو سکتی ہے۔
 خیالات کو زیادہ واضح کرنے کیلئے کہا جاسکتا ہے کہ سنسکرت ویدک
 دور کی وہ پراکرت ہے جس نے مذہبی علمی اور ادبی زبان کی حیثیت اختیار کر لی جو
 دوسری پراکرتوں کو حاصل نہ ہو سکی اس طرح سنسکرت خواص کی تہذیب یافتہ زبان
 بن گئی اور پراکرتیں عوام کی "فطری بولیوں" کی حیثیت سے رائج رہیں سنسکرت دنیا
 کا ایک عظیم الشان تہذیبی سرمایہ بن گئی اور دوسری پراکرتیں کوئی اہمیت خاص حاصل نہ کر سکیں
 قدیم ترین ڈراموں میں برہمن بادشاہ و ذرا اور امرا سنسکرت بولتے ہوئے اور عورتیں

اور عوام پر اکرتیں بولتے ہوئے ہندوستان پہنچ کر آریوں نے اپنے کو ذاتوں میں تقسیم کر دیا اس لئے اوپر اور نیچے کی ذاتوں کی بولیوں میں خلج و سیلج ہو گئی اور وقت کے ساتھ ہوتی چلی گئی سنسکرت کی مذہبی اہمیت نے اسے مقدس بنا کر اس کی حد بندیاں کر دیں اور قواعد و الوں اور برہمنوں کی سخت گیری نے اسے عام ہونے سے روک دیا لیکن پر اکرتیں وقت کے تقاضوں سے بدلتی رہیں بہت سے لوگ پر اکرتوں کو سنسکرت سے مانوڑ سمجھتے ہیں لیکن یہ خیال زیادہ صحیح نہیں ہے بلکہ صرف اس حد تک درست ہے کہ قدیم اور وسطی پر اکرتوں اور جدید دور کی زبانوں پر سنسکرت نے زبردست اثر ڈالا

پر اکرتوں کے تین دور { پر اکرتوں کے صوتی اور لسانی تغیرات پر نظر رکھتے ہوئے جدید علمائے لسانیات نے انھیں تین دوروں

میں تقسیم کر دیا ہے۔ پہلا دور آریوں کے ہندوستان میں آنے سے شروع ہو کر تقریباً بدھ مذہب کی پیدائش کے قریب ختم ہوتا ہے۔ دوسرا دور تقریباً مسلمانوں کے آنے کی وقت ختم ہوتا ہے اور تیسرا دور اس وقت سے اب تک چل رہا ہے زبانوں کے ارتقاء میں تاریکیں صرف قریب قریب ہی بتائی جاسکتی ہیں غمچ تاریخ بتانا ناممکن ہے کیونکہ ارتقاء کی رفتار چند دلوں میں متعین نہیں ہوتی ڈاکٹر سنیتی کمار چٹر جانی ان ادوار کو یوں تقسیم کیا ہے۔

(۱) قدیم ہند آریائی — آریوں کی آمد سے لیکر تقریباً ۶۰۰ ق م تک (تقریباً ۹۰۰ سال)

(۲) وسطی ہند آریائی — ۶۰۰ ق م سے ۳۰۰ ق م تک (تقریباً ۱۶۰۰ سال)

(۳) جدید ہند آریائی — ۳۰۰ ق م سے موجودہ دور تک (تقریباً ۹۵۰ سال)

ڈاکٹر محی الدین قادری زبیر نے انہیں وید کی سنسکرت پر اکہ ت اور بھاشا کے دور بھی کہا ہے۔ وسطی اور جدید ہندو آریائی دوروں کے درمیان میں ہندوستان کی پراکرتوں میں کچھ اور مخصوص قسم کے تغیرات ہوئے لیکن انہیں کسی الگ دور میں تقسیم نہیں کیا جاتا بلکہ اب بھر نش کہلاتا ہے جس کا ذکر آگے آئے گا ہندو آریائی کے ارتقاء کی یہ تین بڑی منزلیں ہیں اس لئے تفصیلی مطالعہ کے لئے ان کی صوتی اور لسانی خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ذیلی تقسیمیں بھی کی گئی ہیں چنانچہ ڈاکٹر سید حبیب الرحمن نے اپنی مختصر کتاب "آریائی زبانیں" میں قدیم ہندو آریائی کو بھی پانچ منزلوں میں تقسیم کیا ہے (الف) ویدک منزل اس میں سنسکرت کا نشوونما ہوتا ہے اور سنسکرت ایک جماعت یعنی پردہتوں کی زبان معلوم ہوتی ہے۔ ویدوں میں وہ الفاظ بہت کم ملتے ہیں جن سے اس وقت کی دوسری بولیوں کی صوتی خصوصیات کا اندازہ لگایا جاسکے۔ (ب) پانینی کا زمانہ اس دور میں سنسکرت ہندوستان کے عالموں کی مشترکہ زبان بن گئی تھی۔

(ج) رزمیہ منزل۔ اس منزل میں جس میں خاص کہ مہا بھارت کی تصنیف ہوئی، عام لوگوں کی پراکرتوں سے کثیر التعداد الفاظ سنسکرت میں شامل کئے گئے۔ (د) دنیوی منزل۔ اس منزل میں سنسکرت ہندوستان کی سرکاری زبان

۱۔ سنسکرت کا مشہور قواعد نویس جس کا زمانہ پانچ سو سال قبل مسیح اور ڈھائی سو سال قبل مسیح کے درمیان قرار دیا جاتا ہے اس کی سنسکرت کی قواعد داشت ادھیایے اس موضوع پر سب سے مشہور کتاب تسلیم کی جاتی ہے

بن گئی اور اس کا تعلق پر دہت جماعت سے ٹوٹ گیا۔ زمانہ الفاظ میں عام لوگوں کی بولیوں سے الفاظ شامل ہو گئے۔

(۱۸) ٹکالی منزل۔ اس میں سنسکرت صرف دو نحو میں قید ہو کر صرف ایک بناؤٹی زبان رہ گئی۔

اس طرح سنسکرت ہی کی مختلف منزلیں قدیم ہند آریائی پر چھائی ہوئی ہیں اور دوسری پر اکہ توں کا ذکر غنی طور پر آتا ہے۔ ہر ہمنوں کے عروج کے زمانہ میں سنسکرت نے ہندو، ادب، اور فلسفہ کی غیر معمولی خدمت کی لیکن برہمنی نظام کی سخت گیری نے گوتم بدھ کا عوامی مذہب پیدا کیا۔ اس انقلاب عظیم نے پراکت کو بھی ایک مقدس زبان کا مرتبہ دلایا۔ جب گوتم بدھ نے اپنے خیالات کی تبلیغ شروع کی تو ان کے بعض شاگردوں نے ان کو مشورہ دیا کہ یہ خیالات "ہندو زبان" یعنی سنسکرت میں قلم بند کر لئے جائیں تو اچھا ہے لیکن بدھ نے انکار کر دیا اور خواہ کی زبان کے مقابلہ میں اس علاقہ کے عوام کی زبان کو اہمیت دیکر ہمیشہ کے لئے فلسفہ لسان میں ایک اہم باب کا اضافہ کر دیا۔ اس طرح وسطی ہند آریائی کی سب سے اہم زبان پالی بن گئی جو بودھی عقیدے اور ادب کے ساتھ ساتھ ہندو مت کے باہر بھی پہونچی اور اب تک علماء کے مطالعہ کا موضوع بنی ہوئی ہے جن مت نے بھی تقریباً اسی زمانہ میں ترقی کی اور چند چینی پراکتوں کا عروج ہوا۔ بودھی اور چینی تحریکوں نے مقامی بولیوں اور زبانوں کو اٹھا کر اعلیٰ زبانوں میں تبدیل کر دیا یہ دور بھی طویل ہے اور اپنے ارتقا کے لحاظ سے کئی منزلوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے ڈاکٹر سدھیشور دمانے اسے مختصراً یوں بیان کیا ہے۔

(۱) وسطی ہند آریائی کی ابتدائی منزل جس میں اشوک کے کتبے لکھے گئے اس میں ماگدھی کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔

(ب) اردو ماگدھی (لفظ ماگدھی) اس میں سنسکرت اور ماگدھی کا میل ہے اور جین مذہب کی کتابیں اس میں لکھی گئی ہیں۔

(ج) پالی۔ پالی کے لفظی معنی ہیں کتاب کی اصل عبارت، بعد میں لفظ کتاب کی اصلی عبارت کی زبان کے لئے استعمال ہونے لگا۔

(د) دوسری پراکرتیں۔ ان کی تین اہم قسمیں ہیں، اول سورسینی جو دہلی گنگا دھن اور پنجاب کے علاقہ میں بولی جاتی تھی۔ جو بعد میں سورسینی اپ بھرنش میں تبدیل ہو گئی۔ دوم ماگدھی جو مشرق ہند کی بولی تھی، سوم ہمارا شمر جو جنوبی ہند اور سنسکرت ناٹکوں میں مستعمل تھی۔

(۲) اپ بھرنش (یعنی افتادہ) یہ عہد حاضر کی ہند آریائی بولیوں کا پیش خیمہ ہیں۔ وسطی ہند آریائی پراکرتوں میں پالی سب سے اہم ہے لیکن اردو ہندی کا مطالعہ کرنے والوں کو سورسینی کا نام ذہن میں رکھنا چاہئے کیونکہ یہی سورسینی پراکرت کچھ دنوں کے بعد سورسینی اپ بھرنش میں تبدیل ہوئی اور پھر مغربی ہندی اور مشرقی پنجابی کی مختلف شکلوں کی ماں بن گئی جن میں اردو ہندی بھی شامل ہیں یہ شمالی ہند کے وسطی حصہ کی زبان تھی اور سنسکرت سے قریب تھی اس جگہ وسطی ہند آریائی کی دوسری پراکرتوں کا تذکرہ ہے مغل ہو گا۔ پھر بھی اس قدر جاننا ضروری ہے کہ جو پراکرتیں اس وقت رائج تھیں۔ ان میں سورسینی (یعنی ستھرا کے علاقہ کی زبان) کے علاوہ ماگدھی، اردو، ماگدھی دراپڑی (سندھ کے علاقہ کی زبان)

مراٹھی یا مہاراشٹری اور پشاحی (کشمیری کے علاقہ کی زبان) کے نام ملتے ہیں بعض
قدیم قواعد نویسوں نے اپ بھرنش کو بھی ایک علامہ پر اکر ت تسلیم کیا ہے اور کچھ
علماء کا یہ خیال ہے کہ مہاراشٹری کوئی الگ آزاد زبان نہیں بلکہ سورسینی کا ہی ایک
روپ ہے اگر ان پر اکر توں کا مطالعہ تفصیل سے کیا جائے تو ان کے سنسکرت سے
تعلق اور جدید آریائی بھاشاؤں سے تعلق کا علم ہوگا۔ اس سلسلہ میں اب
بھرنشوں کا مطالعہ سب سے زیادہ اچھنیں پیدا کرتا ہے۔

اب بھرنشوں کو ہم دور تغیر کی بگڑی ہوئی عوامی بولیاں کہہ سکتے ہیں ان کا پتہ
اٹھویں صدی کے قبل ہی سے چلنے لگتا ہے، معلوم ایسا ہوتا ہے کہ جب ہندو تمدن
میں انتشار پیدا ہوا اور ان کی مرکزی حکومت ختم ہو کر چھوٹی چھوٹی خود مختار راج پوت
ریاستیں قائم ہو گئیں اس وقت وسطی دور کی پر اکر تیں بھی متغیر ہوئیں۔ یہ وہ زمانہ تھا
کہ بدھ مذہب کا اثر ختم ہو رہا تھا۔ اور برہمن پھر اپنے فلسفہ کو نیا رنگ دے کر
اپنا اثر قائم کر رہے تھے ابھی کئی صدیاں بھی نہ گزری تھیں کہ نئی قومیں نئی
تہذیبوں اور مختلف زبانوں کے ساتھ ہندوستان میں آنا شروع ہو گئیں یہ مسلمان
آنے والے برابر آتے رہے اس لئے اٹھویں صدی کے بعد سے کئی صدیاں
نسبتاً انتشار کی صدیاں کہی جاسکتی ہیں جن میں سیاسی حیثیت سے کسی نہ کسی
قدر امن قائم ہو گیا تھا لیکن لسانی اور معاشرتی حیثیت سے اضطراب تھا دو
زبردست تہذیبوں اور مذہبوں کا اتحاد اور اختلاط معمولی بات نہ تھی، اس زمانہ کی
پر اکر تیں سیاسی حالت میں تھیں۔ اور اضطراب و انتشار کے تمام اثر قبول کر رہی تھیں
جدید ہند آریائی زبانیں انہیں اب بھرنشوں سے پیدا ہوئیں اب بھرنشیں اپنی

ابتدائی سنز میں صرف بول چال کی زبانی تھیں بعد میں ان میں کافی مقدار میں ادب بھی پیدا ہوا۔ بودھ سدھوں اور دوسرے گروہ کے جوگیوں اور فیروز کی شاعری بھی انھیں اپ بھرنشوں میں تھی ان میں سنسکرت کے "تسم" الفاظ نہیں پائے جاتے۔ ان کے سلسلہ میں ایک بحث بہت عام ہے، کیا ہر جدید بھاشا کے اوپر کوئی اپ بھرنش تھی یا صرف چند اپ بھرنش بولیاں تھیں جن سے جدید زبانیں پیدا ہوئیں۔ یہ ایک الجھا ہوا مسئلہ ہے اس پر تھوڑی بہت بحث ڈاکٹر ماراچہ نے کی ہے لیکن انھوں نے مختصراً چند اپ بھرنشوں کا ذکر کر کے ایک اپ بھرنش ناگرہ کو مشرق اور مغرب میں تقسیم کر دیا ہے اور کئی اہم جدید زبانوں کو انھیں کے ماتحت رکھ دیا لیکن دوسروں مصنفوں نے متعدد اپ بھرنشوں کے نام دیئے ہیں جو ارتقاء کی سنز میں طے کر کے جدید ہند آریائی زبانیں بن گئیں اپ بھرنشوں میں تصانیف کا سلسلہ تقریباً چودھویں صدی تک ملتا ہے ہندی زبان کے جدید تاریخ نویسوں نے اپ بھرنش کو بھی ہندی کے ارتقاء کی ابتدائی شکل قرار دیکر اپنی زبان میں شامل کر لیا ہے۔

ہند پر اکرتوں کی جدید پر اکرتوں کو چٹرجی نے چھ گروہوں میں تقسیم کیا ہے گریسن کی تقسیم اس سے مختلف ہے چٹرجی نے ان کے بولنے والوں کی تعداد بھی دی ہے کہیں یہ تعداد گریسن کے "جائزے" سے دی گئی ہے اور کہیں ۱۹۳۱ء کے مردم شماری کی رپورٹ سے جدید پر اکرتوں کی تقسیم سب سے زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے

(۱) شمالی مغربی گروہ   (۲) ہند کی یا اہاندی یا مغربی پنجابی (پچاس لاکھ)

(۳) سندھی (۴۰ لاکھ)

(۴) سرائیکی (دو کروڑ دس لاکھ) (۵) مہ کوئٹہ

(۶) جنوبی گروہ

۳۱ مشرقی گروہ

(۴) اڑبہ (ایک کروڑ دس لاکھ)

(۵) بنگالی (۵ کروڑ ۲۵ لاکھ)

(۶) آسامی (۲ لاکھ) (۷) بہاری بولیالینی میتھلی

نگہی اور جھوچپوری (۲ کروڑ ۷۰ لاکھ)

(۸) مشرقی ہندی یعنی کوسالی یا اودھی، بگھیلی

اور ۶ کروڑ ۲۵ لاکھ

۳۲ مشرقی وسطیٰ گروہ

(۹) مغربی ہندی یا ہندی جس میں ہندوستان

کھڑی (ہندی اور اردو) بانگورہ برہم بھاشا قنوجی

اور تبدیلی شامل ہیں (۳ کروڑ ۱۰ لاکھ)

(۱۰) پنجابی یا مشرقی پنجابی (ایک کروڑ ۵۵ لاکھ)

(۱۱) راجستھانی گجراتی جس میں راجستھانی گجراتی اور

بھیلی بولیاں شامل ہیں (۲ کروڑ ۷۰ لاکھ)

۳۳ شمالی یا پہاڑی گروہ

(۱۲) مشرقی پہاڑی یا نیپالی (۶۰ لاکھ)

(۱۳) وسطیٰ پہاڑی سے گڑھوالی دکنائی (۱۰ لاکھ)

(۱۴) مغربی پہاڑی بولیاں (۲ لاکھ)

ان میں سے بعض زبانیں ایسی ہیں جن میں ادب پیدا ہوا بعض ایسی ہیں جو ترقی

کے دنیا کی زبانوں میں اہمیت حاصل کر گئیں بعض محض بولیوں تک محدود رہ گئیں

لیکن قبل اس کے کہ اہم جدید ہندوستانی بھاشاؤں کا تذکرہ کیا جائے مسلمانوں

کے آنے کے بعد جو تہذیبی اختلاف ہوا اس پر نظر ڈال لینا ضروری ہے۔

تہذیبوں کا اختلاط } تہذیب اور باہمی اختلاط کا اثر دیا دے
زیادہ ملنے والی قوموں پر اتنی شکلوں میں پڑتا ہے

کہ ان کا یقینی علم ناممکن ہے لیکن جن چیزوں کا شمار عام مظاہر تہذیب میں ہوتا ہے ان میں سب سے بڑا اثر نمایاں ہو جاتا ہے اور تعلقات کی نوعیت اور شدت کے تناسب سے اثرات کا پتہ بھی چلتا ہے ملنے والی قوموں کے سماجی معاشرتی، تعلیمی، سیاسی اور تمدنی اداروں کا مطالعہ کرنے سے تہذیبی اختلاط کے عناصر سمجھ میں آتے ہیں اختلاط کا سب سے واضح ذریعہ زبان ہوتی ہے کیونکہ اسی کے ذریعہ سے عمل میں اشتراک اور میل جول میں قرب پیدا ہوتا ہے اس لئے اس کا مطالعہ تمدنی امتزاج کے سمجھنے میں سب سے زیادہ معین ہوتا ہے۔ تہذیبی حیثیت سے فن تعمیر، موسیقی، رقص، مصوری، ادب، فلسفہ، رسم و رواج اور مذہب سب ہی اختلاط قومی کا پتہ دیتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ ایسے ہی تہذیبی لین دین سے بھری ہوئی ہے اور کوئی قوم اس کا دعویٰ نہیں کر سکتی کہ وہ باہمی اختلاط کے بعد اثر قبول کرنے سے بچی رہے کیونکہ ایک دوسرے کے تہذیبی قرضے جو زبان، ادب اور دوسرے تمدنی مظاہر کی شکل میں ملے جاتے ہیں فوراً اس کی غمازی کرتی ہیں۔

ہندوستان جس کے دروازے آنے والوں کے لئے ہمیشہ کھلے رہے تہذیبی یا لسانی یکسانیت کیونکہ برقرار رکھ سکتا تھا لیکن یہ بات ضرور قابل غور ہے کہ تقریباً چھ ہزار سال کی تاریخ میں مختلف قسم کے تہذیبی عناصر کے باوجود ہندوستانی کلچر میں ایک مخصوص قسم کی وحدت نظر آتی ہے اور کئی انقلابات کے باوجود اس کی ترکیبی نوعیت آج بھی باقی ہے سینٹی کمار چٹرجی کا خیال ہے کہ ہندوستان میں

حیوان نے ارتقاء کی منزل طے کر کے انسان کی شکل کبھی اختیار نہیں کی بلکہ جیسا کہ کہا جا چکا ہے کہ انسانوں کے روپ میں یہاں پہلے پہل نیگرا اٹھ آئے پھر یہ دو اسٹرالائڈ اس کے بعد آسٹریک پھر درازڈ پھر آریہ آریوں کے بعد سنگول نسل کے لوگ یہ سب مل جل کر ایک نئی تہذیبی وحدت میں گم ہو گئے اور چھوٹے چھوٹے اختلافات کے باوجود ایک دوسرے میں گھل مل گئے یا جغرافیائی حد بندیوں کی وجہ سے کامل علیحدگی رہی (سانی حیثیت سے یہ اختلاط مکمل نہ ہو سکا لیکن اختلاط کی یہ کہانی یہیں نہیں ختم ہو جاتی بلکہ اس کے بعد بھی یونانی شاہک ہن اور دوسری قوموں کے لوگ وقتاً فوقتاً آتے رہے ان آخر الذکر قوموں نے تو ہندوستان کی تہذیب پر بہت ہی معمولی اثر چھوڑا کیونکہ ان کا اختلاط واقعی تھا اگر واقعی دیکھا جائے تو اس سلسلہ میں درازڈوں کے بعد آریہ تمدن آریہ ورت پر چھا گیا اس میں اگر کچھ تغیر ہوا تو مسلمانوں کے آنے سے جو یہاں آکر بس گئے اسی زمین کا جز بن گئے۔ اور اسی ملک کو انھوں نے اپنا وطن بنالیا گویا ان کی حیثیت کبھی غیر ملکیوں کی نہیں رہی کیونکہ اگر اس نظر سے دیکھیں تو پھر درازڈ اور آریہ بھی غیر ملکی کہے جاسکتے ہیں (بعد میں تمدنی حیثیت سے انگریزی اثر کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا لیکن اس جگہ اس کے ذکر کی ضرورت نہیں۔

مسلمانوں کا ہندوستان میں آنا تاریخ کا عظیم الشان واقعہ ہے اس کی مفصل تاریخ یا ان کے آنے سے ہندوستانی زندگی پر جو اثرات پڑے ان کا مفصل ذکر یہاں ناممکن ہے بس کڑیوں کو جوڑنے کے لئے صرف ان واقعات کی طرف اشارہ کیا جائے گا جن سے جدید ہندو آریائی زبانوں کے ارتقاء کے سمجھنے میں مدد ملے

سکے اور چونکہ زبانون کا یہ ارتقاء عام تمدنی ترقی کا ایک جزو ہے اس لئے غمنہ
اس کا ذکر بھی کہیں کہیں آئے گا۔

ظہور اسلام سے قبل عرب کے تاجر ہندوستان سے تجارت کرتے تھے
عام طور سے وہ مالابار کے ساحل پر آتے اور جنوبی ہند میں تاجر کی حیثیت سے
داخل ہوتے تھے یہ سلسلہ اس وقت بھی جاری رہا جب اسلام ساتویں صدی عیسوی
میں ایک نئی انقلابی قوت کی حیثیت سے عرب میں نمودار ہوا اب تاجر
اسلام قبول کر کے زندگی کے ایک نئے دائرہ میں داخل ہو گئے اور مال کیساتھ
مذہب کی تبلیغ بھی کسی نہ کسی عنوان سے کرنے لگے ان تاجروں نے چند صوبوں
میں جنوبی ہند کی زندگی پر کیا اثر ڈالا اس کی ایک طویل کہانی ہے لیکن اس کی حیثیت
سے ان کا اثر زیادہ گہرا نہ تھا کیونکہ تعلقات تمدنی نہ تھے بلکہ زیادہ تر تجارتی تھے
تہذیبی نقطہ نظر سے اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ آٹھویں صدی عیسوی
میں بھگتی کی تحریک جنوبی ہند ہی میں شروع ہوئی اور گیارہویں اور بارہویں
صدی تک رامنچ اور شنکر اچاریہ کے ہاتھوں میں پہونچ کر ہندو فلسفہ کی بنیاد
بن گئی اس میں اسلامی تصورات کے نقوش دکھائی دیتے ہیں گو بودھی طرز فکر
کے اثرات سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا۔

پھر کئی حملے ہوئے جن کی کوئی اہمیت نہیں لیکن ۱۳۱۷ء میں مسلمانوں نے
سندھ اور جنوبی پنجاب کو فتح کر لیا کچھ لوگ وہیں رہ گئے ان کا اثر سندھی زبان
اور رسم خط پر اب تک موجود ہے لیکن یہ حملہ بھی واقعہ کی ایک ایسی کڑی ہے جو
ہندو آریائی کے ارتقاء پر کوئی بنیادی اثر نہیں چھوڑتی کیونکہ مسلمان ہندوستان

کے صرف ایک گوشہ کو متاثر کر کے رہ گئے تھے۔

دسویں صدی کے آخر میں مسلمان شمال و مغرب سے آئے، اس وقت تک ان کو ایران میں دو صدیا گزر چکی تھیں وہاں انھوں نے ایک ایسے تمدن کی بنیاد ڈالی تھی جس میں سامی مذہب (اسلام) کے ساتھ ساتھ ایرانی (عجمی) کلچر کی بھی آمیزش تھی خود اس ایرانی کلچر میں زردشتی ثنویت، بودھی بے تعلقی اور سیچی رہبانیت کے اثرات ملتے ہیں آنے والوں کی زبانیں ویسے تو مختلف تھیں لیکن عام طور سے وہ لوگ فارسی سے اپنا کام چلاتے تھے جسے لسانیات کی کتابوں میں جدید فارسی کہا گیا ہے اس میں عربی کا اثر بھی کافی تھا، جدید ہند آریائی کے ارتقا کے سلسلہ میں ان تمام عناصر پر نگاہ رکھنے ہی سے بہت سی باتیں سمجھ میں آسکیں گی یوں تو مسلمانوں کے اس طرح آنے کا سلسلہ ^{۹۵۰} شروع سے شروع ہو کر کسی نہ کسی شکل میں ^{۱۵۰۰} تک جاری رہا لیکن انسانی ارتقاء کے نقطہ نظر سے بعد کے زمانہ کا مطالعہ اتنا ضروری نہیں جتنا کہ شروع کا ہے کیونکہ جدید آریائی زبانوں کی تشکیل چودھویں صدی میں ہی صدی تک ہو چکی تھی گو ان میں ادب بعد میں پیدا ہوا۔

آسانی کے لئے پہلے ان تاریخی حقائق کا جائزہ لینا مناسب ہو گا جن کا لسانی ارتقاء سے تعلق ہے اس کے بعد ان کا تجزیہ کر کے نتائج نکالنے میں آسانی ہوگی۔

چھٹی صدی عیسوی کے بعد سے ہندوستان چھوٹی چھوٹی راجپوت ریاستوں میں بٹ گیا تھا۔ یہ حالت محمود غزنوی کے حملوں تک قائم رہی یہ حملے ^{۱۰۰۰} شروع سے شروع ہو کر ^{۱۰۲۶} تک جاری رہے اور گو محمود نے کاننجر اور پٹنار

تک حملے کے لیکن جب اس کا انتقال ہوا تو غزنوی سلطنت کا دائرہ صرف پنجاب
 تک محدود تھا۔ غزنوی حکومت پنجاب میں تقریباً پونے دو سو سال تک قائم رہی
 ۱۱۹۱ء میں محمود غوری نے یہ تھوڑا سا راج کو شکست دیکر اپنی سلطنت قائم کر لی۔
 غوری کے مرنے کے بعد ۱۲۰۶ء میں اس کے ایک غلام قطب الدین ایبک نے دہلی
 میں غلام خاندان کی بنیاد ڈالی۔ یہ سلطنت تقریباً تیرھویں صدی عیسوی کے آخر تک
 قائم رہی اس درمیان میں وسط ایشیا میں چنگیز خاں کے خوف سے لوگ ادھر ادھر
 ہو رہے تھے بہت سے ایوانی تہذیبی ہندوستان میں آ گئے اس کے بعد خلجیوں
 کی حکومت شروع ہوئی بنگال تو غلاموں ہی کے زمانہ میں فتح ہو چکا تھا۔ علاء الدین
 خلجی نے دکنی ہندوستان کو بھی ۱۳۱۶ء میں فتح کر لیا۔ اس کے مشہور سپہ سالار
 ملک کانور نے شمالی اور جنوبی ہند کو ایک کر دیا۔ ۱۳۲۲ء میں غیاث الدین تغلق نے
 تخت حکومت پر قدم رکھے اس کے پانچ سال بعد محمد تغلق بادشاہ ہوا اس کا شمار
 غیر معمولی بادشاہوں میں ہوتا ہے اس کی واپس رفت میں جلد بازی ملی ہوئی تھی چنانچہ
 تخت حکومت پر بیٹھتے ہی اس نے حکم دیا کہ دارالحکومت دہلی سے اٹھا کر دیوگیر
 (دولت آباد واقع دکن) کر دیا جائے ساری فوج رعایا، پیشہ در تاجر اسرا اور فقرا
 جبراً دیوگیر بھیجے گئے اور جب دوبارہ غور کرنے پر یہ حکم غلط معلوم ہوا تو دوسرے
 سال سب کو دہلی واپس آنے کا حکم دیا گیا۔ بہت سے لوگ دیوگیر ہی میں رہ پڑے
 تغلق حکومت کے ختم ہوتے ہوتے ہندوستان کے ہر گوشہ میں بد امنی پھیل گئی
 بنگال، جو پور، دکن، مالوہ، گجرات سب آہستہ آہستہ خود مختار ہو گئے اور ہر ایک
 نے علوم و فنون کی سرپرستی میں سرکاری حکومت کا مقابلہ کیا۔ ۱۳۹۸ء میں تیمور نے

ہندوستان پر حملہ کیا اور نصف صدی کے لئے سید خاندان کو دہلی کے تخت پر بٹھایا گیا اس کے بعد بہلول لودھی نے دہلی میں ایک مضبوط حکومت قائم کی اور اس کے جانشینوں نے ۱۵۲۶ء تک حکومت کی اسی درمیان میں فرید خاں (شیر شاہ سوئی) نے افغانوں کو متی کہنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن بابر نے آخری لودھی بادشاہ کو شکست دیکر ہندوستان میں مغل حکومت قائم کر دی مغل حکومت سے تاریخ ہند کا ایک اہم باب شروع ہوتا ہے اس کی تفصیل تاریخ کی کتابوں میں دیکھنا چاہئے ان مغلوں کی زبان ترک کی تھی اور یہ ایک انی تمدن سے واقف تھے۔ بابر کی چار سالہ حکومت کے بعد ہمایوں تخت نشین ہوا۔ اسے شیر شاہ سوری نے شکست دیکر ایدہ ان بھگادیا اور سوری خاندان نے پندرہ سال تک دہلی میں حکومت کی ۱۵۵۶ء میں ہمایوں واپس آیا لیکن وہی سال کے اندر وہ اپنے تیرہ سال کے بیٹے اکبر کے لئے حکومت چھوڑ کر مر گیا۔ اکبر نے ہندوستان پر تقریباً پچاس سال حکومت کی اور اپنے طریقہ پر ایک مستحکم مرکز کی توفی حکومت بنائی اس نے دکن کے کچھ حصوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ اور بنگال، جوئیو، مالوہ، گجرات ہر ایک کو مغل سلطنت کا جزو بنایا۔ اکبر نے ۱۶۰۵ء میں انتقال کیا جہانگیر نے بائیس سال حکومت کی۔ شاہ جہاں کا زمانہ مغل حکومت کا سہرا زمانہ کہا جاتا ہے اس نے مغلوں کی شان و شکوہ میں اضافہ کیا لیکن اس کا نقطہ نظر وہ نہ تھا جو اکبر و جہانگیر کا رہ چکا تھا۔ اس کے بعد اورنگ زیب نے تقریباً ساٹھ سال حکومت کر کے ۱۶۸۷ء میں انتقال کیا۔ اس نے دکن کے باقی حصے کو بھی ۱۶۸۷ء میں اپنی سلطنت میں لایا تھا اورنگ زیب کے بعد ..... سے مغل حکومت کا زوال شروع ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ دہلی کی مرکزیت ختم ہونے لگتی ہے دور دراز

کے علاقے خود مختار ہو جاتے ہیں، سرہٹوں، سکھوں اور انگریزوں کا عروج
ہوتا ہے۔

مختصر ترین لفظوں میں تاریخ کے ان ادوار کا خاکہ ہے جن میں جدید ہندوستانی
زبانوں کی تشکیل عمل میں آئی۔ ان متعدد صدیوں میں تہذیبی اختلاط کی کیا مختلف
ذہنیتیں رہیں زمان و مکان میں اس اشتراک کی جڑیں کتنی گہری پیوست ہوئیں اس
کا پتہ زندگی کے ہر شعبہ سے چلتے تفصیل کا موقع نہیں لیکن اشارے ضروری ہیں کیونکہ
ان کو سمجھے بغیر لسانی ارتقاء کی ماہیت اور نوعیت کا سمجھنا دشوار ہو جائے گا۔

اگر ہم مسلمان قوموں کی ساحل مالا بار سندھ کی فتوحات کو نظر انداز کر دیں تو
ہماری موجودہ بحث کے مطالعہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا کیونکہ مسلمانوں نے پنجاب
میں پہلے پہل غزنویوں کے زمانے میں باقاعدہ قیام کیا۔ غزنویوں کو پورے دو سو سال
کی حکومت محض باہر انہ حکومت نہیں تھی بلکہ اس زمانہ میں تہذیبی لین دین بھی ہوا محمود
اور اس کے خاندان کے لوگ علم دوست تھے اور ابوریحان بیرونی ^{۱۰۳۸} سے ^{۱۰۴۸} تک
کے حوالے سے یہ بات کہی مورخوں نے لکھی ہے کہ اس عہد میں کئی یونانی اور سکرت
کتابوں کے ترجمے فارسی اور عربی میں ہوئے غزنوی فوجوں میں ہندو سپہ سالار ملازم تھے
اور تمام رعایا کے ساتھ رواداری کا برتاؤ ہوتا تھا۔ فارسی کی مستند شعراء کے یہاں
ایک آدھ ہندوستانی لفظ بھی نظر آتے ہیں اور یہی نہیں محمد عوفی (لبالباب میں)
اور امیر خسرو (دیباچہ غزوة اللہ میں) نے سعد ابن سعد مسلمان کو فارسی اور
عربی کے علاوہ ہندی کا شاعر بھی بتایا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں ہندی سے مراد
ہندوستان کی وہ زبان ہے جو اس علاقہ میں بولی جاتی رہی ہوگی خیال ہے کہ

اس وقت پنجاب میں سورسینی اپ بھرنش کی کوئی شکل رائج رہی ہوگی۔ اتنی تھوڑی مدت میں یہ تہذیبی تعلق بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ محمد غوری کے زمانہ میں یعنی بارہویں صدی کے آخر میں مسلمانوں کے تعلقات کی حد میں وسیع ہو گئی تھیں لیکن لسانی اختلاط کی شہادتیں اتنی کم ہیں کہ جنہیں بنیاد بنا کر کوئی نتیجہ نہیں نکالا جاسکتا بیل دیورا اور پرتھوی راج راسو میں جو عربی فارسی الفاظ ملتے ہیں ان کی صحت کسی قدر شکوک ہے لیکن محل، انعام، سلطان، پیغام وغیرہ سماجی نوعیت کے الفاظ ہیں ان کا سہارا دینی شعراء کے قلم سے نکلنا تعجب خیز نہیں ہے پرتھوی راج راسو کی زبان ایسی ملی جلی ہے کہ اسے مخصوص زبان کے ماتحت رکھنا آسان نہیں ہے وہ ہندی کی ایسی شکل ہے جو درجہ امتحان سے قریب ہے اس میں اپ بھرنش کا انداز بھی پایا جاتا ہے اور سنسکرت عربی فارسی کے لفظ بھی ملتے ہیں یہی وہ زمانہ تھا کہ مسلمان دہلی کے تحت حکومت پر آئے انہیں ملکی اور فوجی ضروریات کے لئے اس علاقہ کی زبان استعمال کئے بغیر چارہ نہ رہا ہوگا لیکن تحریری شہادتوں کی عدم موجودگی میں کوئی یقینی بات نہیں کہی جاسکتی۔

آگے بڑھنے سے قبل اس لسانیاتی اصول کا بیان کر دینا ضروری ہے تاکہ شہادتوں کی عدم موجودگی میں کم سے کم کسی قابل اطمینان قیاس سے تو کام لیا جاسکے ایک زبان دوسرے لسانی علاقے میں اپنے بولنے والوں کے ساتھ کئی طرح پہنچ سکتی ہے ایک قوم کا دوسری قوم پر فتح حاصل کرنا۔ اس اختلاط کی سب سے واضح شکل ہے اور

بیل دیورا سو مصنفہ تہذیبی نگہ اند پر تھوڑی راج راسو مصنفہ چند بردائی ابتدا الی ہندی ادب کی اہم ترین کتابیں ہیں دونوں بارہویں صدی کی کتابیں ہیں ان کے بعض حصوں کی قدامت مشکوک ہے

دنیا کی تاریخ ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہے جس پر شے نے ایک محقق لسانیات جارج
ہپل کی تحقیقات کا خلاصہ دیا ہے اس کا مطالعہ ہندوستان کی لسانی گتھی کے سمجھے ہیں
بھی معین ہو گا۔

عام طور سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ فاتح ایک چھوٹی جماعت میں کسی ملک میں داخل ہوتے
ہیں اور گو وہی حاکم ہوتے ہیں لیکن ان کی تعداد اتنی نہیں ہوتی کہ وہ ملک کو اپنی زبان
بوتے پر مجبور کر سکیں بلکہ انھیں خود اس مفتوح ملک کی زبان بولنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے
وہی لسنوں کے اندر ایسا ہو سکتا ہے کہ فاتح قوم اپنی زبان چھوڑ کر اس ملک کی زبان
اختیار کرے ایک مدت گزر جانے کے بعد فاتح قوم کی زبان ختم ہو سکتی ہے لیکن منقولہ
قوم کی زبان میں حکومت، فوج اور دوسرے شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے
الفاظ کا ایک ذخیرہ چھوڑ جاتی ہے اگر فاتح ملک پر دس ہی کا ہے تو ان تعلقات
کی تجدید بھی ہوتی رہتی ہے اور یہ اثر دیر پا ہو جاتا ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ
حملہ آور بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ اپنے ساتھ زندگی کی ضروریات اور نوکریاں کہ
لاتے ہیں۔ مفتوح قوم کے لوگ دور ہٹ جاتے ہیں اور اختلاط گہرا نہیں ہوتا فاتح
قوم کے اوپر طبقے میں مفتوح قوم کی زبان کمینوں اور معمولی لوگوں کی زبان سمجھی
جاتی ہے۔ مشکل سے ان کے کچھ لفظ فاتح قوم کی زبان میں داخل ہوتے ہیں اس کے
علاوہ تاجر اور قلمی کی حیثیت سے بھی ایک جگہ کے لوگ دوسری جگہ آباد
ہوتے ہیں اور اسی جگہ کی زبان استعمال کرنے لگتے ہیں۔

خیالات بہت اہم ہیں کیونکہ مسلمانوں کی ہندوستان میں آمد کا ایک سیاسی پہلو

بھی ہے جو معاشرتی اور تہذیبی زندگی پر اثر انداز ہو اور جس نے یہاں کے ارتقاء کو ایک مخصوص شکل میں متاثر کیا بلکہ مسلمان بادشاہوں نے یہاں اسلامی حکومت قائم نہیں کی بلکہ بادشاہتیں قائم کیں، وہ اپنی توسیع سلطنت کیلئے صرف ہندوؤں سے نہیں لڑے بلکہ مسلمان قوموں اور بادشاہوں سے بھی لڑے اپنی حکومت کے استحکام میں دونوں سے مدد ملی انھوں نے مذہب پھیلانے کیلئے کوئی شعبہ قائم نہیں کیا بلکہ وہ جس قسم کے شاہی نظام سے تعلق رکھتے تھے اس میں انھوں نے وہی طبقاتی نظام برقرار رکھا جو ہندوستان میں موجود تھا یہیں کے نظام مملکت کو کئی حیثیتوں سے قائم رکھنے کی کوشش کی بس خاص فرق یہ تھا کہ انھوں نے شاہانہ شکوہ اور مرکز کے استحکام پر بہت زور دیا اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ کہیں دیر بیٹھ کر حکومت نہیں کر رہے تھے بلکہ اسی ملک میں رہ کر یہاں کی زندگی میں ڈوب کر یہاں کی آب و ہوا میں نشوونما پا کر یہیں کے خمیر سے پیدا ہو کر اور یہیں کی مٹی میں دفن ہو کر وہ یہیں کے ہو گئے تھے، تہذیبی اختلاط زندگی کے ہر شعبے میں ہو رہا تھا اور جتنا زمانہ گزرتا جاتا رہا تھا باہر سے آئے ہوئے لوگ ہندوستانی طرز زندگی رسم و رواج اور روایات و توہمات میں شریک ہوتے جا رہے تھے۔

حلوں اور جنگوں کی پہلی لہر جس نے سنا فرت پیدا کی تھی جب بیٹھی تو دلوں میں میل اور محبت کے سوتے پھوٹے جنہوں نے نہ صرف مختلف فنون لطیفہ میں بلکہ مذہب میں بھی ایک دوسرے کو قریب کر دیا گیا۔ بھگتی کی دیشنوی تحریک جو برہمنوں کے جامد نظام زندگی کے خلاف رد عمل کے طور پر اور بدھ مت کے اثر سے جنوبی ہند میں شروع ہوئی تھی ایک اہم فلسفیانہ تحریک بن گئی تھی اس میں مسلمانوں کے تصورات کا اثر بھی نمایاں ہے بعض مورخوں کا خیال ہے کہ یہ اثر جنوب میں مسلمانوں کے ابتدائی

تعلقات ہی کے زمانہ سے شروع ہو چکا تھا۔ بعض اے بعد کی چیزیں سمجھتے ہیں جو کچھ بھی
 ہو لیکن اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اس پر مسلمانوں کے قیام ہندوستان کا گہرا اثر
 پڑا اور یوں ہندوؤں مسلمانوں کے میل جول میں صرف مادی اور غارتجی صورتوں کا مطالعہ
 ہم کو کسی نتیجہ تک نہ پہنچائے گا بلکہ اشتراک کے جو باطنی اوصاف حافی پہلو پیدا ہو گئے
 تھے وہ بھی اہم ہیں۔ ہمارے پیش نظر اس وقت صرف اس اختلاط کے سانی پہلوؤں کا
 مطالعہ ہے اس میں بھی اس مذہبی اختلاط کا اتنا ہاتھ ہے کہ اس کا تذکرہ چاہے وہ کتنا ہی
 ہی مختصر کیوں نہ ہونا گزریے لیکن اس کا ذکر کرنے سے پہلے ہندو آریائی کے ارتقاء کی
 اس کہانی کی طرف پلٹ جانا چاہئے جو ادھوڑی راہ گئی ہے۔

جدید پراکرتوں کا ارتقاء { اپ بھرنشوں نے نکھر کر جدید ہندو آریائی پراکرتوں
 کی شکل اختیار کی لیکن وسطی دور ہے جدید دور

میں داخل ہوتے ہوئے پانچ سو سال سے زیادہ صرف ہو گئے جن عناصر نے ان میں مدد دی ان کا ذکر
 آگے آچکا لیکن ان کے علاوہ اور بھی اسباب تھے جن کا تعلق اس وقت کی عوامی مذہبی تحریکوں
 مضبوط حکومت کے قیام اور وسائل آمدورفت کی آسانیوں سے ہے ہندوستانی عناصر
 میں نئے عناصر کے داخل ہو جانے کی وجہ سے یہاں کی زبانوں کے لئے ضروری ہو گیا کہ
 وہ نئے حالات کے مطابق بننے کے لئے اپنے اندر اہم صوتی اور سانی تغیرات کو عکس
 ڈاکٹر چٹرجی کا خیال ہے کہ اگر مسلمانوں نے ہندوستان میں فتوحات حاصل کی ہوتیں
 تو بھی جدید ہندو آریائی زبانیں پیدا ہوتیں لیکن انھیں جو سنجیدہ ادبی حیثیت حاصل
 ہو گئی اس میں ضرور دیر ہوتی (انڈو ایرین اینڈ ہندی صفحہ ۹۸)

پراکرتوں کے ادوار کا تذکرہ کرتے ہوئے جدید ہندو آریائی کی مخصوص زبانوں

کے نام اور ان کے بولنے والوں کی تعداد دیدی گئی ہے ان میں سے بعض آج بھی اہمیت رکھتی ہیں گو ان کے اصل ارتقار کا زمانہ وہی ہے جس کا تذکرہ ابھی کیا گیا ہے، اگر ان میں سے ایک ایک کو بیکہ تفصیلی تجزیہ کیا جائے تو اس مقدمہ کے دامن میں نہ سہائے گا مگر اشارے ضروری ہیں کیونکہ قومی زبان کا مسئلہ سمجھنے میں اس سے مدد ملے گی۔

سفر بنی پنجابی جسے ہانہ کا اور ہند کی بھی کہتے ہیں کوئی مخصوص ادبی حیثیت کچھ نہ حاصل کہ سکی اب تو وہ میدان سے ہٹتی بھی جا رہی ہے اور اس کی جگہ اردو لے رہی ہے سندھ کے پاس کوئی مخصوص ادبی سرمایہ نہیں ہے لیکن نئے سیاسی حالات میں اسے سندھ کے صوبے کی قومی زبان کہا جا رہا ہے۔ پندرہویں صدی کے قریب صوفیوں اور فقیروں نے اسے ادبی حیثیت دی۔ اس کی کئی بولیاں ہیں، سر اٹھانے تیرھویں صدی ہی سے ادب پیدا کہ نا شروع کر دیا تھا۔ اس صدی کے آخر میں نام دیوا اور گیان دیو کے نام ملتے ہیں جنہوں نے دلشنوی تحریک کو اپنے اشعار سے پھیلایا پھر سو لھویں صدی سترھویں صدی میں سری دھر اور ٹکارام گزرنے جو اب بھی سراٹھی ادب میں اہمیت رکھتے ہیں سراٹھی ادب آج بھی ترقی کر رہا ہے۔ اڑیہ میں سنسکرت کی بھرمار ہے اس زبان میں بھی ادب پیدا ہو رہا ہے بعد پیدا ہوا بنگالی ہندوستان کی مشہور ترین زبانوں میں سے ہے۔ اس کے ادب کی ابتدا بھی کہشن بھگتی کے مبلغ چیتنہ کی سرہون منت ہے وہ دیا پتی کو بنگالی اور مٹیہلی دونوں زبانیں اپنانا چاہتی ہیں اس کا زمانہ پندرہویں صدی ہے بنگال کے سلمان بادشاہوں کے زمانے میں جو ترجمے ہوئے ان کے اثر سے بنگالی میں فارسی عربی الفاظ بھی شامل ہو گئے۔ آسامی پرنیگالی اور پہاڑی بولیوں کا اثر ہے اس میں بھی ادب کا ذخیرہ معمولی ہے۔ بہاری بولیوں میں سے ہر ایک

بہت پرانی ہے لیکن ہر ایک پر ہندی کا گہرا اثر ہے۔ بنگالی اور بہار کے سرحدی حصے پر بنگالی کا اثر ہے جدید پر اگر توں کے ابتدائی دور میں ان میں بھی ادب پیدا ہوا اب ان کی حیثیت صرف بولیوں کی ہے مشرقی ہند کی بولیوں میں اردھی سب سے اہم ہے۔ یہ اردھ ماگدھی سے اپنا رشتہ جوڑتی ہے جو پورہ کے مشرقی بادشاہوں کے زمانہ میں اس کا عروج ہوا۔ پندرہویں اور سولہویں صدی میں اس میں ایسا ادبی ذخیرہ جمع ہو گیا جو ہندوستانی زبانوں کے لئے سرمایہ افتخار ہے۔ کبیر داس، قطبن، ملک محمد جالسی اور تلسی داس اسی زبان کے رتن ہیں، ادبی حیثیت سے اس کی جگہ اردھ ہندی نے لی ہے اور اردھی صرف بول چال کی زبان رہ گئی ہے مغربی ہندی زبانوں کا ایک بڑا گروہ ہے جس میں آج ہندوستانی (اردھ ہندی) کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ ویسے برج بھاشا، ناگرہ، کھڑی بولی، قنوجی اور بندیلی اسی سے تعلق رکھتی ہیں، بانگرہ اور کھڑی بولی کو اردھ ہندی کی وجہ سے جانا جاتا ہے ورنہ یہ محض مغربی یوپی، اودھی اور مشرقی پنجاب کے بعض اضلاع کی بولیاں تھیں قنوجی اور بندیلی میں معمولی ادب پیدا ہوا تھا۔ برج بھاشا کے ابتدائی ادب کا پتہ نہیں پندرہویں اور سولہویں صدی میں جب کہ شن بھگتی کی تحریریں برج کے علاقہ میں عام ہوئی تو برج بھاشا کی شاعری نے اسے ملک کے گوشے گوشے میں پہنچا دیا۔ میرا بابی سور داس رس خان خاناں کی شاعری میں یہ زبان اپنی سین ترین شکل میں ملتی ہے۔ برج بھاشا نے مغلوں کے زمانہ میں (اور خاص کر آگرہ کے دارالخلافہ بن جانے کا وجہ ہے) اتنی اہمیت اختیار کر لی کہ بہت دلوں تک ہندی شاعری کی یہی زبان رہی اب اس کی جگہ بھی ہندی اردھ کا رواج ہے پنجابی یا مشرقی پنجابی بھی سورسینی اپ

بھرنش ہی کی ایک شکل ہے اس میں ادب کی بہت کمی ہے گردنا نک اور دوسرے صوفی شعراء کے کلام میں اس کے نمونے ملتے ہیں اب اس کی ادبی اہمیت بھی اردو کے نیچے دب گئی ہے راجستھانی بہت سی بولیوں کا مجموعہ ہے جدید ہند آریائی کے ابتدائی دور ہی میں اس نے ادب پیدا کیا۔ قدیم ہندی کی رزمیہ شاعری کا بڑا حصہ اسی کی مختلف بولیوں میں ملتا ہے، آج اس کی جگہ بھی جدید ہندی نے لے لی ہے گجراتی راجستھانی سے بہت قریب ہے چند ہویں صدی میں نہ سنگھ مہتانے اسے ادبی اہمیت بخشی مسلمانوں کے اثر سے سو لہویں سترھویں صدی میں فارسی اور کھڑی بولی کے اثرات داخل ہوئے ہر دور میں گجراتی ادب نے ترقی کی ہے آج بھی وہ ملک کی اہم زبانوں میں شمار ہوتی ہے پہاڑی بولیاں اعلیٰ ادب سے خالی ہیں اور آج جدید ہندی کیلئے جگہ چھوڑ رہی ہیں یہ جدید ہند آریائی زبانوں کا ایک بہت ہی نامکمل خاکہ ہے جس سے بس اتنا پتہ چلتا ہے کہ ان میں مراٹھی، اڑیہ، آسامی، پنجابی، گجراتی اور سندھی کو چھوڑ کر باقی زبانیں اردو جدید ہندی اور ہندوستانی کے سامنے پسپا ہوتی جا رہی ہیں گو ان میں سے بعض میں ادب پیدا کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے یہ بہت کچھ ہندوستان کے سیاسی حالات اور تہذیبی ارتقاء کے تصور پر منحصر ہے کہ علاقہ جاتی زبانوں اور بولیوں کی ترقی کس حد تک ہوگی یا تعلیم کے ذریعہ سے ہندی کہاں تک اپنے نئے جگہ بنا سکے گی۔

کھڑی بولی اور اردو متذکرہ بالا جدید ہند آریائی زبانوں پر نظر ڈالی جائے تو کھڑی بولی کی کوئی اہمیت نہیں معلوم ہوتی یہاں نہیں بلکہ قدیم کتابوں میں اس کا نام بھی نہیں ملتا، سنٹی مارچرٹھانے لکھا ہے کہ چونکہ کھڑی بولی کا تعلق مسلمان بادشاہوں کے دربار سے ہو گیا تھا اس لئے اسے کھڑی بولی کہا گیا، اس

علاقہ کی دوسری زبانیں یعنی برنج بھاشا وغیرہ پڑی بولیاں کہی جاتی تھیں مگر یہ محض قیاس
 آرائی معلوم ہوتی ہے ہو سکتا ہے کہ برنج بھاشا کی نرم بولی کے مقابلہ میں لوگوں نے اسے (لہجہ
 اور آوازوں کی درستی کے لحاظ سے) کھڑی یا کھڑی بولی کہا ہو یا ایرانیوں نے یہ نام دیا ہو بہر حال
 کھڑی بولی دفن اور مغربی یوپی کے عوام کی بولی تھی پنجابی میں فارسی عربی الفاظ کی آمیزش
 ہو ہی رہی تھی جب دہلی میں دارالسلطنت قائم ہوا تو یہ اثر اور آگے بڑھا اب بھرنشیں خود
 بھی جدید ہند آریائی پر اکہ توں کا ڈھانچہ تیار کر رہی تھیں کھڑی بولی میں عربی فارسی
 آوازوں کے داخل ہونے سے ایک ایسا صوتی نظام بن رہا تھا جس میں فارسی لہجہ اور
 تلفظ کی کھپت بھی ہو سکے اس طرح کھڑی بولی جو ادبی حیثیت سے بالکل تہی دامن تھی
 اور صرف بول چال کی زبان ہونے کے لحاظ سے ایک چھوٹے سے علاقہ میں محدود تھی نئے
 لسانی عناصر جذب کر کے اہمیت اختیار کرتی جا رہی تھی۔

فارسی بولنے والے مسلمانوں نے پہلے پہل پنجاب میں سکونت اختیار کی اور یقیناً
 انھوں نے پنجابی بولی اختیار کی ہوگی جسے امیر خسرو نے لاہوری اور ابو الفضل نے ملتان
 کہا ہے اور جب وہ دہلی کی طرف بڑھے تو انہیں پنجابی سے کسی قدر ملتی جلتی نئی بولیوں سے
 سابقہ پڑا یہاں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے کہ دو سو سال کی مدت زبان بننے
 کیلئے کافی نہیں ہوتی لیکن ایک غلط زبان کے خط و خال ضرور ابھر سکتے ہیں چنانچہ ابتدا
 اردو یا مخلوط زبان میں پنجابی کی آمیزش نظر آتی ہے لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ خود پنجابی
 اور بالخصوص مشرقی پنجابی اپنا بھرنش سے تعلق رکھتی تھی جس سے مغربی یوپی کی
 بولیاں اس لئے ان میں فرق ہونے کے باوجود بہت زیادہ فرق نہ تھا دہلی ایک
 ایسی سرکاری جگہ تھی جہاں کئی زبانیں ملتی تھیں، پنجابی، ہریانوی کھڑی بولی اور برنج

سب اسی علاقہ سے قریب تھیں بزج بھاشا عام طور سے ادبی زبان کی حیثیت رکھتی تھی
گویا اس کے ادب کا پتہ بہت بعد میں چلتا ہے کہ یہ سن نے ابدت لکھا ہے کہ یہ تھی راج راسو
قدیم بزج بھاشا میں لکھی گئی لیکن یہ عام خیال نہیں ہے شروع میں مسلمان اس ادبی
زبان کے بجائے بولیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور وہ تھیں پنجابی، ہریانی یا نگر و اور کھڑی
بولی، چتر جی نے صاف لکھا ہے کہ ان زبانوں کی قواعدی ساخت میں بہت معمولی فرق
ہے اور آج سے آٹھ نو سال پہلے تو اور کم فرق رہا ہو گا۔ اس لئے جس نئی زبان کا ڈھانچہ

عربی فارسی الفاظ اور آوازوں کے اختلاط سے بن رہا تھا اس میں پنجابی ...
ہریانی اور کھڑی بولی ہر ایک کو شریک سمجھنا چاہئے جو لڑ بھاگ (فرانسیسی ماہر سائیا)
نے جو نظریہ پیش کیا ہے اور جسے ڈاکٹر زور نے تسلیم کیا ہے اور چتر جی کے یہاں بھی ملتا ہے
وہ یہ ہے کہ ابتداء میں پنجابی اور کھڑی بولی میں صرف تدریجی فرق رہا ہو گا۔ بعد میں ایک
بولی پنجابی بن گئی دوسری کھڑی بولی۔ اس لئے یہ کہنا درست ہو گا کہ اردو نہ تو پنجابی سے
مشقی ہے اور نہ کھڑی بولی سے بلکہ اس زبان سے جو ان دونوں کا مشترک سرچشمہ تھی یہی
دجہ ہے کہ اردو میں دونوں کے عناصر پائے جاتے ہیں لیکن چونکہ دہلی بدلوں صدر مقام
رہا اس لئے اردو کا تعلق کھڑی بولی سے زیادہ ہے۔

پروفیسر محمود شیرانی نے اس بات پر بہت زیادہ زور دیا ہے کہ اردو کی ابتدا
پنجاب سے اور اس کی ابتدائی ساخت پنجابی سے متعلق تسلیم کرنی چاہئے لیکن دشواری
یہ ہے کہ اول تو خود پنجابی کے تشکیل پانے کا وہی زمانہ ہے دوسرے یہ دہلی میں خود
لاہوری سے مختلف ایک بول چال کی زبان تھی جسے امیر خسرو نے دہلوی کہا ہے اس لئے
اس حقیقت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ دہلی کے نواح کی بولیاں میں جس نئی

بولی کا نشوونما ہوا وہ اپنی الگ حیثیت رکھتی تھی اور پنجابی سے بہت سی مماثلتیں رکھنے کے باوجود محض اس کا تسلسل یا روپ یا نتیجہ نہیں رکھتی اور اس کی ابتدا غلاموں کے عہد میں پنجابی مسلمانوں کے دہلی آنے کے بعد ہوئی۔

حال ہی میں پروفیسر شوکت سبزواری نے اپنی کتاب "اردو زبان کا ارتقاء" میں یہ خیال پیش کیا ہے کہ اردو کی ابتدا کا سراغ پالی میں تلاش کرنا چاہیے کیونکہ قواعد کی ساخت کے اعتبار سے اردو سب سے زیادہ اسی سے مماثلت رکھتی ہے لیکن یہ بہت بحث طلب مسئلہ ہے اور ابھی اس کے تسلیم کے جانے کیلئے کافی مواد فراہم نہیں ہوا ہے۔ ابتدائی تحریری مواد کے کم ہونے کی وجہ سے قطعی رائے قائم کرنا مشکل ہے لیکن جو زبانیں اب تک نے جو بات کہی ہے وہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے اس سے اس نظریہ کو بھی نقصان نہیں پہنچتا کہ اردو کی ابتدائی نسبت ترکیبی میں پنجابی کا زبردست ہاتھ ہے اردو کی خصوصیات اسے برج بھاشا سے دور رکھتی ہیں لیکن پنجابی ہریانی اور کھڑوی بولی کی صوتی خصوصیات ابتدائی اردو میں پائی جاتی ہیں، بعد میں ایسی تبدیلیاں ہوتی گئیں جنہوں نے اسے پنجابی سے اور دور کر دیا اور کھڑکی بولی نکھرتی گئی یہاں تک کہ محض بول چال کے دائرے سے نکل کر وہ ایک ادبی زبان بن گئی جو مسلمان نسلیں ہندوستان میں پیدا ہوئی تھیں اور ان کی مادری زبان نہ تو فارسی تھی اور نہ ہو سکتی تھی لیکن ان کی ہندی زبان ضرور تھی۔ اس لئے فارسی اور اس کے ذریعہ عربی الفاظ کا پایا جانا ناگزیر ہے جب آریہ آئے تو وہ راوڑوں میں گھل مل گئے اسلئے لسانی اختلاط نہ ہوا۔ جب انگریز آئے تو وہ بھی ہندوستانیوں سے دور رہے اس لئے لسانی اختلاط نہ ہوا لیکن مسلمان ہندوستان کے بسنے والوں سے

مل گئے۔ اسلئے ان کی بولیاں بھی مل گئیں۔ اس نئی زبان کو ابتداءً قصداً الگ زبان کی حیثیت سے استعمال نہیں کیا۔ اسے انھیں سماجی اور تمدنی ضرورتوں نے جنم دیا۔ جس پر دنیا کی پیدائش اور ارتقاء کا مدار ہے اس کی ابتدائی تشکیل میں کسی قسم کی شعوری کوشش نہیں نظر آتی لیکن جن تاریخی حالات نے اسے پیدا کیا تھا وہی اس کے ارتقاء میں معین ہوئے وہی اسے لئے ہوئے ملک کے ایک گوشے سے دوسرے گوشے میں آگئے۔

اردو کا ارتقاء { کھڑی بولی نے جو نیاروپ اختیار کیا تھا، اسے شروع شروع زبان دہلوی، ہندی یا ہندوی کہا گیا ہے۔ کن پوچھ کر دہلی کہلائی اور گجرات میں گجری نام پھر رنجیت، زبان اردو اور اردوئے معلیٰ کہی گئی مغربی مصنفین نے ہندوستانی یا ہندوستانی کا لفظ بھی اسی کے لیے استعمال کیا گو یا ارتقاء کی جتنی منزلوں پر اس نے طے کیں اتنے ہی نام اس کے پڑتے گئے لیکن آسانی کے لئے اسے اردو یا ہندوستانی کہنا مناسب ہوگا۔ اردو کو بادشاہوں یا امیروں نے منہ نہیں لگایا، اسے تہذیبی زبان کا درجہ نہیں دیا گیا لیکن وہ جن ناگزیر تقاضوں کے ماتحت پیدا ہوئی تھی انھیں نے اسے علاوہ جاتی حد بندیوں کو توڑ کر آگے بڑھ جانے کا موقع دیا، صوفی فقیروں اور درویشوں نے اپنا روحانی پیغام پوچھنے کیلئے اسکو منتخب کیا۔ وہ جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی نامکمل اور کھردری حالت میں تھی عوام سے قریب تھی۔ چنانچہ بابا فرید گنج شکر (۱۱۷۳ء) کی طرف جو اشارے اور اقوال منسوب ہیں ان میں اس زبان کی ابتدائی نقوش ملتے ہیں۔ صوفیوں کے پیش نظر وہی کام تھا جو ہندو بھگت شعراء اور درویش کرہے تھے وہ عوام کی رحوں کو ملارہے تھے۔ مادری زبان کے دوش بدوش اور روحانی

اور باطنی دنیا میں بھی ہندوستان کی عظیم الشان تہذیبوں کا گم بن رہا تھا۔
 اخیر خسرو کی پہلیوں مکر نیوں اور شعروں میں اس زبان کی عوامی بنیاد کا عکس نظر آتا ہے۔
 ابوالعباس نے مسالک لابصار فی مالک الامصار میں لکھا ہے کہ محمد تخلق کے دربار میں ہندی
 کے شاعر بھی تھے: ظاہر ہے کہ ان شاعروں کی زبان وہی ہوگی جو امیر خسرو کے بعد کے زمانے
 میں دہلی میں بولی جاتی رہی ہوگی۔ چودھویں صدی عیسوی میں دکن بہمنی سلطنت قائم
 ہو چکی تھی اور وہاں تھوڑے ہی دنوں کے اندر دکنی اردو نظر آنے لگتی ہے علاؤ الدین
 خلجی کی فوجوں اور محمد تخلق کی تبدیلی دار السلطنت نے پہلے ہی اسے دکن میں اس
 کا بیج بو دیا تھا جو تھوڑے دنوں بعد پھل لایا۔ یہاں سب سے پہلی اہم تصنیف پندرہویں
 صدی کی ابتدا میں سید گیسو کے دراز کے رسالہ معراج العاشقین کی شکل میں ملتی ہے
 جس میں پنجابی برج بھاشا اور کھڑی بولی ہر ایک کے اثرات نظر آتے ہیں کیونکہ اس
 وقت تک اس کا ڈھانچہ بالکل اثر پذیر کی حالت میں تھا۔ بیجاپور کے ابراہیم عادل شاہ
 ثانی نے اپنی کتاب نورس نامہ برج بھاشا میں لکھی اس کے بعد دکن میں ایک سلسلہ قائم
 ہو گیا جو آج تک جاری ہے، وہاں کے بادشاہوں، سامعین و جوش سے نئی
 زبان میں شاعری کی اور شعرا کی سرپرستی بھی بادشاہ درباری شاعری، صوفی فقراء
 اور مذہبی نظم نگاروں نے اسے فروغ دیا اور جس وقت ابتدائی اردو شمالی ہند میں
 صرف بول چال کی زبان تھی دکن میں اس میں اچھا خاصہ ذخیرہ اکٹھا ہو گیا تھا، یہی
 اثرات گجرات میں بھی کام کر رہے تھے فرق یہ تھا کہ دکن کی مقامی بولیاں درادرنسل
 لے اس موضوع پر بہت سی کتابیں ہیں عام مطالعہ کیلئے ڈاکٹر تارا چندر کی "انفلونس آف اسلام آن انڈین کلچر" ڈاکٹر
 عابدین کی "ہندوستانی قومیت اور قومی تہذیب" ڈاکٹر بینی پرشاد کی "ہندو مسلم کو سچن"۔

کی تھیں وہ شمال سے آئی ہوئی ابتدائی اردو پر زیادہ اثر نہ ڈال سکیں کیونکہ رخت کے اعتبار سے دراوڑ اور آریائی بالکل مختلف تھیں لیکن گجراتی ہند آریائی زبان تھی اس لئے ابتدائی اردو اور گجراتی میں اچھی خامی آمیزش ہو گئی۔

اسی زمانے میں شمالی ہند میں اودھی اور برج بھاشا کو فروغ حاصل ہو رہا تھا لیکن معاشرتی حالات کی وجہ سے فارسی آمیز سندوستانی بھی بڑھ رہی تھی۔ اس کا پتہ صوفی فقراء (خاص کر ابو علی قلندر حمید الدین ناگوری، یحییٰ منیری اور سید محمد جوہر پوری وغیرہ) کے کلمات سے ہندو بھگت شعراء کے یہاں فارسی عربی الفاظ کی آمیزش سے پتہ چلتا ہے اور ان لوگوں سے جو تیرہویں اور پندرہویں صدی کے درمیان میں لکھی گئی ہیں جس طرح مسلمانوں نے ہندوستان کی بعض زبانیں اختیار کر لی تھیں اور انھیں کو اپنے اظہار خیال کا ذریعہ بنایا تھا اسی طرح ہندوؤں نے فارسی میں کمال حاصل کیا تھا جس طرح ایک لحاظ سے البیرونی، امیر خسرو عبدالقادر بدایونی، فیضی، داراشکوہ وغیرہ اہم ہیں، اسی طرح دوسرے لحاظ سے گروناک، ٹوڈرل، چندربھان برہمن وغیرہ کے نام لئے جاتے ہیں۔ ہندی کی کوئی تاریخ امیر خسرو قطبن ملک جاکسی، رس کھان، رحیم خان خاناں کو نظر انداز نہیں کر سکتی کیونکہ اس وقت یہی زبانیں اظہار کا ذریعہ تھیں لیکن جب کھڑی بولی اردو کی شکل میں ترقی کر گئی تو ہندو مسلمان دونوں اس کے گرد جمع ہو گئے اور کسی نے اسے یہ کہہ نہیں سھکا دیا کہ یہ مسلمانوں کی زبان ہے، زبان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔

بہر حال کھڑی بولی کے بنیاد پر اختیار کرنے کے بہت سے اسباب پیدا ہو گئے تھے ان میں اسکندر لودی اور ٹوڈرل کے ان فرامین کو بھی اہمیت حاصل ہے جن کی وجہ سے ہندو فارسی کی طرف مائل ہوئے، ایسے سرکاری احکام دونوں قسم کے اثرات پیدا کر سکتے ہیں ایک طرف

تو فارسی کو بھید اہمیت حاصل ہو گئی اور دسی زبانوں کا فطری ارتقار ماند پڑ گیا دوسری طرف فارسی الفاظ عام طور سے لوگوں کی زبانوں پر چڑھنے لگے اور دسی زبانوں خاص کر دہلی کے گرد و پیش کی زبانوں میں شامل ہو کر ایک مشترکہ تہذیب کی نمائندگی اور تشکیل کرنے لگے۔

تخلیق بادشاہوں کے زمانے میں دکن گجرات دہلی کی مرکزی سلطنت سے الگ ہوئے تھے اور تقریباً تین سو سال تک آزاد رہے اسلئے ان دنوں میں اردو کا نشوونما آزاد ہوا۔ ان میں ادب بھی پیدا ہوا۔ یہ سچ ہے کہ اکبر شاہ جہاں اورنگ زیب کے زمانے میں دکن بھر مکمل طور پر غل سلطنت کا جزو بن گیا اور اس اردو میں جو دہلی میں بولی جاتی تھی اور اس اردو میں جو دکن میں رائج تھی میل ہوا اور جو کہ شمالی ہند یا اردو کی پیدائش کی جگہ تھی اس لئے دکن کی اردو نے شمالی ہند کو متاثر نہیں کیا بلکہ شمالی ہند کی اردو نے دکنی شکل پر اثر ڈالا۔ اٹھارہویں صدی کے شروع میں جب دہلی کے لوگ دلی کے ایوان سے روشناس ہوئے تو انھیں محسوس ہوا کہ بڑی غلطی میں مبتلا ہیں یعنی بولتے تو ہیں اردو، جو کھڑی بولی کی ترقی یافتہ شکل ہے اور شعر کہتے ہیں فارسی میں! چنانچہ اسی زمانے سے دہلی میں اردو شاعری کا دور عروج شروع ہو گیا اور کسی کے سرپرستی کے بغیر اردو شمالی اور جنوبی ہند کی عام زبان کی حیثیت اختیار کر گئی۔ تھوڑے ہی دنوں میں اردو کے ہندو مسلمان، پارسی عیسائی انگریز خرائسی اور یہودی اتنے شاعر پیدا ہو گئے جن کی مکمل فہرست بھی کوئی تاریخ یا کوئی تذکرہ کی کتاب پیش نہیں کر سکتی۔ اردو کو وہ اہمیت حاصل ہو گئی کہ ڈاکٹر تارا چند کے خیال میں اٹھارہویں صدی میں ہندو مسلمان دونوں اردو اپنی مشترک زبان سمجھنے لگے تھے یہاں تک کہ بھارتیہ دہرشی چند نے جو جدید ہندی کے بہت بڑے مصنف اور مبلغ تھے اس حقیقت کو انیسویں صدی کے وسط میں تسلیم کیا ہے۔ گارساں وٹاکی، بیمز گلکرا سٹ اور

راجہ شیو پرشاد سب اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ اردو ہی ملک کی قومی زبان ہے لیکن یہاں اردو کے ارتقاء کی پوری کیا ادھوری تصویر پیش کرنا بھی ممکن نہیں ہے صرف دیکھنا یہ ہے کہ جو زبان اس طرح ہندوستان کے ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کی زبان بن چکی تھی اس کی مخالفت کیوں کی گئی اور موجودہ صورت حال کیا ہے اور اس کے مستقبل کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟

قومی زبان کا مسئلہ { یہ مقدمہ اندازے سے بہت بڑھ گیا ہے اسلئے اب صرف اشاروں سے کام لینا پڑے گا۔ سمجھنے کی پہلی بات تو یہ ہے کہ قومی زبان کے مسئلہ کی نوعیت کیا ہے؟ دنیا کی تاریخ میں کبھی اور کسی جگہ زبان کے مسئلہ نے یہ شکل نہیں اختیار کی جو آج ہندوستان میں پیدا ہو گئی ہے یا بعض وجوہ سے پیدا کی گئی ہے۔ رجعت پسندی، گمراہ حب الوطنی، فرقہ پرستی، لاعلمی، بدینتی اور کسی حد تک علمی اور علمی دشواریاں اس مسئلہ کی تہہ میں ہیں، پڑھ لکھے جاہل اپنی ریا کی اغراض کے لیے زبان کو مذہبی بنا رہے ہیں جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، اسے ہر وہ ملک جھٹلا سکتا ہے جہاں کوئی مذہبوں کے لوگ بستے ہیں لیکن زبان کے معاملہ میں کوئی جھگڑا نہیں ہے پھر ہندوستان میں ایسا کیوں ہے؟ جب تقریباً آٹھ سو سال کی کوشش کے بعد عام بول چال کی ایک ایسی زبان بنی تھی جو کسی مخصوص مذہب یا طبقے سے وابستہ نہیں تھی، جو قومی وحدت کی شیرازہ بندی کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھی۔ جو صدیوں میں اس ملک کے بسنے والوں کی آزادی اور ترقی کی خواہش کے اظہار کیلئے پیدا ہوئی تھی اس کے ہوتے ہوئے پھر ایک قومی زبان کا بڑا مسئلہ کیوں پیدا ہوا یہ بات الجھن میں ڈال دیتی ہے کھڑی بولی کے روپ میں ایک ایسی ہندوستانی زبان بن گئی تھی جو جغرافیائی اور محدود لسانی حدود میں کو توڑ کر صوبہ جاتی زبانوں کو نقصان

ہونچا، بے بغیر مشترک قومی زبان کا کام دے رہی تھی لیکن انیسویں صدی میں جب
 انگریزی سیاست نے ہندوؤں اور مسلمانوں میں تفریحی رجحانات کو بڑھایا، نئے متوسط
 طبقے نے اصلاحی تحریکیں پیدا کیں جنہوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں میں الگ الگ اصلاح
 کا کام شروع کیا۔ ہندو اور مسلم قوم پرستی کا جداگانہ جذبہ پیدا ہوا۔ اس وقت زبانیں بھی
 مذہب کی ترازو پر تولی جانے لگیں، فورٹ ولیم کالج میں پہلی اہم ہندی نشر کی کتاب ایسی
 ہندی میں لکھوائی گئی جو قدیم ہندی کی کسی ادبی شاخ سے تعلق نہ رکھتی تھی بلکہ عمومی
 کوششیں ہوتی تھیں اور اٹھارہویں صدی کے آخر میں منشی سدا سکونے سکھ ساگر لکھی
 تھی جس کی بنیاد کھڑی بولی پر تھی لیکن جب لکوالال جی سے پریم ساگر لکھوائی گئی اس وقت
 سے جدید ہندی یا ادبی ہندی کی بنیاد پڑی۔ اب تک ہندی کوئی مخصوص زبان نہیں تھی۔
 اودھی، برج بھاشا بھوجپوری، تبدیلی، بہاری وغیرہ سب الگ الگ یا ملا کر ہندی کہی
 جاسکتی تھی ہندو اور مسلمان دونوں انہیں میں سے کسی زبان میں اپنے علاقائی یا لسانی
 تعلق کی وجہ سے لکھتے تھے لیکن کھڑی بولی صرف اس شکل میں رائج تھی کہ وہ ہوتو کھڑی
 بولی لیکن اس کو وسیع بنانے کے لیے اس میں حسب ضرورت فارسی عربی الفاظ شامل
 کر لئے جائیں جدید ہندی اس طرح بنائی گئی کہ ارتقائے سالانہ کی روایتوں سے
 ہٹ کر کھڑی بولی میں فارسی کی جگہ سنسکرت کے الفاظ شامل کر لیے گئے۔ ہندی
 بھاشاؤں کی یہ خصوصیت تھی کہ اس میں سنسکرت تہہ کم سے کم پائے جاتے
 تھے جدید ہندی کی یہ خصوصیت قرار پائی اس میں سنسکرت تہہ کم کی بھرمار ہو۔
 اردو اپنے لسانی ارتقاء اور روایتی تعلقات کے لحاظ سے جدید ہند آریائی بھاشاؤں
 سے بالکل قریب تھی۔ جدید ہندی اس ارتقائی عمل کا انکار کر کے سنسکرت سے

نیارشتہ تمام کرنا چاہتی تھی نئے قومی تصورات اور قدیم تہذیب کو زندہ کرنے کی خواہشات نے اس کے لئے وجہ جواز فراہم کر دیا۔

یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ انیسویں صدی میں نئی ہندو قومیت نے جنم لیا اور اسے ایک زبان کی ضرورت محسوس ہوئی تو حالات اتنے بدل چکے تھے کہ اس نے برج بھاشا یا کسی اور جدید پر اکرت کو اپنی زبان نہیں بلکہ ہندوستانی کھڑی بولی ہی کو نئی ادبی ہندی کی بنیاد قرار دیا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں کھڑی بولی کی یہ شکل اردو یا ہندوستانی کے نام سے عام ہو چکی تھی اور دوسری پر اکرتی مقامی بولیوں کی حیثیت اختیار کر کے اس کی ترقی اور عمومیت کے سامنے پسپا ہو گئی تھی۔ لہٰذا لال جی کے لئے اور کوئی راستہ نہ تھا، وہ اسے ہندوستانی یا اردو سے الگ کرنے کے لیے یہی کر سکتے تھے کہ اس میں فارسی عربی کے مستقل لفظوں کے بجائے سنسکرت کے الفاظ داخل کر دیں ایک حد تک سنسکرت کے الفاظ شامل کرنا غلط نہ تھا کیونکہ اس طرح کلچر کی وہ وحدت بحروج نہیں ہوتی تھی جس کی صدیوں میں تعمیر ہوئی تھی لیکن عام مستقل الفاظ کو ترک کر کے انہیں لینا غلط تھا۔ اس سے بھی زیادہ یہ رجحان غلط ثابت ہوا کہ سنسکرت کی بھرمار کی جائے۔

فارسی آمیز اردو اور سنسکرت آمیز ہندی کی وہی حیثیت ہے جو ملک کے طبقاتی ڈھانچوں میں ہے، فارسی عربی اور سنسکرت کے عام فہم الفاظ کے کیسا تھ کھڑی بولی ہندوستان کے عوام کی زبان ہے، زیادہ فارسی کھڑی بولی مسلمانوں کے اونچے طبقے کو پسند آتی ہے، زیادہ سنسکرت آمیز ہندی قوم پرست اونچے طبقے کے ہندوؤں کے دل میں جگہ کرتی ہے اس طرح اردو اور ہندی کے بنیادی حصہ میں وحدت ہے۔ صرف

ادری ڈھانچہ میں فرق ہے۔ اچانک تہذیب کے جوش نے مشترک حصہ کو نظر انداز کر کے تفریق پیدا کرنے والے حصے کو اور بڑھایا۔ اس طرح ہندی اردو جھگڑا اکھڑا ہو گیا دونوں کے ماننے والوں نے ایک دوسرے پر اعتراض کر کے اور پیچیدگیاں پیدا کر دیں جدید ہندی کے کھڑی بولی پر مبنی ہونے سے فائدہ بھی ہوا اور نقصان بھی۔ فائدہ یہ ہوا کہ جدید ہندی مشترک زبان کی بنیادوں سے قریب ہی اور زبردست اور پری اختلاف کے باوجود دسانی حیثیت سے وہی چیز ہے جو اردو، لیکن نقصان یہ ہوا کہ فارسی عربی کے وہ الفاظ بھی نکالے جانے لگے جو عام زبانوں پر چڑھے ہوئے تھے اور مشترک سرمایہ کا جزو تھے اور ان کی جگہ مانوس سنسکرت لفظوں کو دی جانے لگی یہ لے اتنی بڑھی کہ وہ ہندی الاصل لفظ بھی نکال دیے گئے۔ جو عہد قدیم میں بھاشاؤں سے لیے گئے تھے یا سنسکرت کے وہ لفظ بھی تھے جو تذبیہ بن کر خالص تہذیب نہیں رہ گئے تھے، ایسے لفظوں کو پھر سنسکرت تلفظ دے کر اجنبی بنایا جانے لگا۔ ۱۱

اردو زبان کی پیدائش اور ارتقاء کی یہ مختصر داستان ہے اور آج کہا جا رہا ہے کہ یہ بدیہی زبان ہے۔ سائنات کا طالب علم اسے کیسے تسلیم کر سکتا ہے! جگہ نہیں کہ اس پر اور بحث کی جائے لیکن اتنا کہنا ضروری ہے کہ یہ اعتراض مذہبی اور سیاسی ہے اردو زبان ہندوستان میں پیدا ہوئی۔ ہندوستان میں بسنے والوں کی تمناؤں اور خواہوں میں پرورش پا کر ملک کی عام زبان قرار پائی، ایسی زبان تھوڑے سے فارسی الفاظ کے شامل ہو جانے سے بدیہی کچھ کی نمائندہ نہیں بن سکتی۔ زبان کے تشکیلی دور میں جو الفاظ عاریتاً لئے جاتے ہیں

وہ تاریخی تقاضوں اور رابطوں کا پتہ دیتے ہیں اس کے علاوہ فارسی الفاظ خود آریائی نسل سے متعلق رکھتے ہیں پندرہ سو سال قبل مسیح جو رشتہ ٹوٹ گیا تھا وہ مسلمانوں کے میل ملاپ سے پھر قائم ہوا اور اس نے جدید ہند آریائی زبانوں کو نئی طاقت بخشی یہ اثر مسلمانوں کی حکومت کا نتیجہ نہیں بلکہ مسلمانوں کے ساتھ اختلاط کا نتیجہ ہے کیونکہ مسلمانوں کی حکومتوں نے فارسی اور برج بھاشا کی سرپرستی کی لیکن اردو کو دکن کے سوا اور کہیں یہ اہمیت اٹھا روں صدی کے آخر تک نہیں دی گئی۔ یہ صرف تجدید اور حیائے قدامت کا جذبہ ہے جو اردو کو ایک بدیسی زبان کا مرتبہ دے سکتا ہے ہندو متوسط طبقہ کی مذہبی تحریکوں نے ہندی کو تقویت پہنچائی، بدقسمتی سے ہندی کی تحریک اس طرف مذہبی تحریکوں سے وابستہ ہو گئی کہ عام طور پر مسلمان اسے سمجھنے پر آمال نہ ہوئے حکومت نے بھی اس کی کوشش نہیں کی حالانکہ اٹھارویں صدی تک زیادہ تر پڑھے لکھے مسلمان ہندی بھی جانتے تھے اس کے برعکس اردو ہندو اور مسلمان دونوں بولتے اور لکھتے رہے، زمانہ قدیم میں مسلمان اسی طرح ہندی کی مختلف شکلوں کے جاننے میں پیش پیش تھے جس طرح ہندو زبانیں مذہبی نہ تھیں زبان ہو یا سیاست ہو یا کلچر جب انھیں مذہبی جذبات کے تابع کر دیا جائیگا، اس وقت ان میں تفریق رجحانات زیادہ ہوں گے آج بھی حالت قومی زبان کے مسئلہ کی ہے۔

مستقبل۔ جس انداز میں جدید ہند آریائی زبانوں کا ارتقاء گذشتہ ہزار سال میں ہوا تھا اسے دیکھتے ہوئے یہ نتیجہ نکالنا مشکل نہ تھا کہ ملک کی قومی زبان کیا ہو کیونکہ بہت سے تاریخی سیا کی، سماجی تہذیبی اور تعلیمی اسباب کی بنا پر شمالی ہند کی وہ زبان جسے اردو کہا جاتا ہے اس کے لیے سب سے زیادہ موزوں تھی کہ وہ ہندوستان و پاکستان کے

مستعد اور مختلف لسانی علاقوں میں رابطہ کا کام دے یعنی شمالی ہند کے اس علاقہ میں جو پنجاب سے بہاؤ تک پھیلا ہوا ہے علاقائی زبان کی حیثیت اختیار کر لے اور دوسرے حصوں میں مشترک قومی زبان کے رد میں مستقل ہو لیکن تنگ نظری نے ایسا نہیں ہونے دیا، اردو اگر قومی زبان بن جاتی تو لامحالہ اس میں اتنی لچک پیدا ہوتی کہ وہ ملکی ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے فارسی اور عربی کیساتھ ساتھ سنسکرت کے بیش بہا خزانہ سے فائدہ اٹھائے اور ہر علاقہ میں وہاں کی مخصوص زبانوں سے زمین حاصل کرے لیکن موجودہ زمانہ میں یہ محض خیال آرائی ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زبانیں کسی حق سے نہیں چلن سے اہمیت اختیار کرتی ہیں۔

اس وقت صورت حال یہ ہے کہ ہندی (یعنی وہ جدید ہندی جس کا ارتقا رانیسویں صدی میں شروع ہوا) کل ہندوستان کی سرکاری زبان بن چکی ہے مختلف لسانی علاقوں میں مختلف زبانیں وہاں کیلئے سرکاری زبان کی حیثیت رکھتی ہیں۔ دستور ہندی اردو کو بھی اس ملک کی ایک قومی زبان قرار دیا گیا ہے لیکن اس کے لیے کوئی علاقہ معین نہیں ہے، اس کا علاقہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہی ہے جسے ہندی کا علاقہ کہا جاتا ہے گویا اردو ہندوستان کی ایک تسلیم شدہ زبان ہے، مروجہ شماری کی رپورٹوں میں اس زبان کو مادی زبان تسلیم کر نیوالوں کی متعدد بہ تعداد موجود ہے لیکن ان کیلئے کوئی علاقہ سرکاری طور پر نہیں ہے۔ پاکستان میں بھی علاقائی حیثیت سے اردو کا کوئی علاقہ نہیں ہے اگرچہ وہاں کی عام مشترک زبان ہے، مغربی پاکستان میں اسے جو اہمیت حاصل ہے وہی علاقائی زبان کو نہیں ہے، شرفی پاکستان میں بھی مختلف تاریخی اور تہذیبی وجوہ سے اردو بالکل اجنبی زبان نہیں ہے۔ گویہ درست ہے کہ اس کی جڑیں وہاں کی سرزمین میں پیوست نہیں ہیں اس کے برعکس بنگالی وہاں کی اکثریت کی مادری زبان ہے اس لیے حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ اردو اور بنگالی دونوں کو سرکاری زبان کا مرتبہ دیا جائے

اس طرح موجودہ حالت میں اُردو کا مستقبل ہندوستان میں اس سے مختلف ہو سکتا ہے جو پاکستان میں نظر آتا ہے زبان کے معاملہ میں مستقبل بعید کے متعلق کچھ کہنا عقل کی بات نہیں لیکن لسانیات اور تاریخ کا طالب علم مستقبل قریب کے بارے میں ضرور چند اشارے کر سکتا ہے تاکہ لسانی گتھی اور الجھنے نہ پائے زبان کے مسئلہ پر قومی وحدت کا تصور پارہ پارہ نہ ہو، زندہ اور مستعمل زبانوں کے ارتقاء رکھنے نہ پائے اور کسی زبان کے معاملہ میں کوئی ایسی نا انصافی نہ ہو جو سیاسی ظلم اور دباؤ کی شکل اختیار کر لے۔ ان باتوں کے متعلق عملی اور مدصفانہ نقطہ نظر رکھے بغیر اُردو کے مسئلہ کو نہ تو سمجھا جاسکتا ہے اور نہ حل کیا جاسکتا ہے اُردو کو بدیہی زبان قرار دینے والے مسلمانوں کی حکومت کی یادگار سمجھنے والے، غیر قومی جذبات اور احساسات کا منظر کھینچنے والے، ایک مخصوص مذہبی فرقہ یا اقلیت کی زبان بنانے والے، نہ صرف علم اللسان کے اصولوں سے واقف ہیں بلکہ خود ہندوستانی زبانوں کی تاریخ سے نا بلد ہیں ایسے لوگ وہ ہیں جو آنکھیں بند کر کھڑے ایک پر تیش راہ سے گزرنے پر مصر ہیں اور مسئلہ کی نوعیت کو سمجھے بغیر اس کے متعلق فیصلہ صادر کرنا چاہتے ہیں۔

بہر حال اس سلسلہ میں میرا ذہن جن راہوں پر جا رہا ہے انہیں مختصر ترین لفظوں میں پیش کرتا ہوں۔
 (۱) ہندوستان کی قومی زبان ہندی قرار دی گئی ہے اسے تسلیم کرنا چاہیے لیکن علمی انداز میں یہ جدوجہد جاری رکھنا چاہیے کہ یہ ہندی آسان ہندوستانی ہو جس میں عربی فارسی کے مستعمل الفاظ کو اسی طرح جگہ ملے جس طرح سنسکرت کے آسان الفاظ کو، اس کو واقعی قومی حیثیت اسی طرح حاصل ہو سکتی ہے سنسکرت کے جو تدبھورا بن گئے ہیں انہیں پھر تسم میں تبدیل کرنا لسانی حیثیت سے رحبت پسندی ہے کیونکہ اس طرح ہم زبان کی عوامی تشکیل کو محض صحت اور پاکیزگی کی خاطر برباد کرنے کے مترکب ہوں گے۔

پاکستان کی قومی زبان اردو ہونا چاہیے جو بین صوبائی اور تہذیبی ارتباط کیلئے بہت موزوں ہے۔ بنگالی کو مغربی پاکستان کیلئے بھی قومی زبان کا درجہ دینا مفید ہے بشرطیکہ پاکستان میں البتہ بنگالی کو اردو کے ساتھ قومی زبان کا درجہ دیا جاسکتا ہے۔

(۲) اردو کو پنجاب سے بہار تک کے علاقہ میں علاقائی زبان کی حیثیت دی جائے اگرچہ اردو اور ہندی لسانیاتی مفہوم میں دو زبانیں نہیں ہیں لیکن عملی حیثیت سے اس وقت تک انھیں دو الگ الگ زبانوں کا مرتبہ حاصل ہے۔ اس حقیقت کو تسلیم کر لیا جائے اس جدوجہد کے جاری رکھنے میں کوئی ہرج نہیں کہ دونوں زبانیں ایک دوسرے کے قریب آئیں اور فطری ارتقار کی منزلیں طے کر کے ایک ہو جائیں لیکن ایسا اردو کو نظر انداز کر کے نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ مندرجہ بالا علاقہ میں ثانوی درجوں تک دونوں کی تعلیم لازمی کر دی جائے جب ہر شخص دونوں زبانیں جانے لگا تو مستقبل میں ان کے ہونے میں آسانی ہوگی نتیجہ تعلیم ہی کے ذریعہ حاصل کیا جاسکتا ہے اس طرح نہیں کہ اردو کے وجود ہی سے انکار کر دیا جائے شاید یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اگر کھڑی بولی اردو کی شکل میں پہلے سے موجود نہ ہوتی تو جدید ادبی ہندی وجود میں نہ آتی۔

اس کے علاوہ اردو کی تعلیم اور استعمال کرنے کی آسانیوں کا انتظام ان خطوں اور شہروں میں بھی ہونا چاہیے جہاں اس کو اپنی مادری زبان کے سمجھنے والے بڑی تعداد میں موجود ہیں۔

(۳) ہندوستان میں اردو کیلئے فارسی رسم خط جاری رہے ہر شخص دیوناگری اور فارسی دونوں رسم خط جان لیگا تو مستقبل میں اسے اس بات کا غصیلہ کرنے میں آسانی ہوگی کہ وہ مستقبل کی زبان کے لئے کون سا رسم خط اختیار کرے۔ ایک رسم خط کو استعمال کا موقع نہ دینا اس زبان کے بولنے والوں کیساتھ نا انصافی ہے جو اپنی زبان کیلئے کوئی خاص رسم خط اختیار کرنا چاہتے

یہ خیال غلط ہے کہ اس سے قومی وحدت کو نقصان پہونچے گا۔

(۴) ہندوستان اور پاکستان کے ہر لسانی حصے میں اس خط کی زبان کو وہاں کی علاقائی زبان قرار دیا جائے لیکن اگر اس خط میں دوسری زبان یا زبانوں کے بولنے والے موجود ہوں تو ان کی سہولتوں کو بھی پیش نظر رکھا جائے۔

(۵) ہندوستانی لسانیات کی تعلیم ہندوستان اور پاکستان کی یونیورسٹیوں میں لازمی کر دی جائے تاکہ زبان کے بارے میں وہ غلط فہمیاں رفع ہوں جو کشمکش کا سبب بنی ہوئی ہیں۔

(۶) ہندوستان اور پاکستان میں سرکاری اور غیر سرکاری طور پر مختلف زبانوں کی ترقی کیلئے ادارے اور اکیڈمیاں قائم کی جائیں جن کا کام یہ بھی ہو کہ وہ ایک زبان کا ادب اور علمی خزانہ دوسری زبانوں میں منتقل کریں اور ایک زبان سے دوسری زبان کی رقابت کو گھٹانے کی کوشش کریں۔

(۷) دونوں ملکوں میں اعلیٰ تعلیم اور تحقیق کیلئے ہر زبان کو اہمیت دی جائے اور ہر جگہ مختلف زبانوں کے سیکھنے کا انتظام کیا جائے۔

(۸) ہندوستان کے عکبر اطلاق و تشریحات کو چاہیے کہ وہ اپنے کاموں میں اردو کو اہم مقام دے۔

(۹) حکومتوں کی طرف سے لسانی جائزوں کے کمیشن مقرر کئے جائیں جو جتنی ہوئی بولیوں کو محفوظ کر لیں۔ ان بولیوں کے ایجاد کی کوشش فضول ہے لیکن ان کے خزانہ نجات کو اردو ہندی اور دوسری زبانوں کے نجات میں شامل کر لیا جائے۔

(۱۰) علمی اصطلاحات بنانے میں فراخ دلی سے کام لیا جائے اور اگر اپنی زبان میں

الفاظ نہ ملیں یا اصطلاحات نہ بن سکیں تو دوسری زبانوں کی اصطلاحات کو اپنے خزانہ الفاظ میں شامل کرنے سے پرہیز نہیں کرنا چاہیے جو عام فہم ہوں یا اپنی زبان کے صوتی نظام میں کھپ سکیں۔

(۱۱) ہندی اردو کے مشترک سرمایہ کا جائزہ لیا جائے اور مقام اشتراک کو اہمیت دی جائے۔
 (۱۲) حکومتوں کا فرض ہے کہ وہ عوام کی ضروریات کا لحاظ رکھتے ہوئے تعلیم میں مندرجہ بالا خیالات کو پیش نظر رکھیں اور زبان کے معاملہ کو رجحان پسند موقع پرستوں کے ہاتھ میں نہ چھوڑ دیں۔ لسانی سامراجیت اور لسانی رومانیت کے جو خطرات ہیں انکے پیچھاٹے دیکھ رہے ہیں ان کا مقابلہ کرنا ضروری ہے۔

یہ ان خیالات کا ادھورا سا خاکہ ہے جن کی روشنی میں اردو کے مستقبل پر گفتگو کی جاسکتی ہے۔ یہاں ان باتوں سے بحث نہیں کی گئی ہے جن کا تعلق خود اردو بولنے والوں سے ہے یعنی اس کا ذکر نہیں کیا گیا ہے کہ انہیں خود اپنی زبان اور ادب کی بقا کیلئے کیا کیا کرنا چاہیے کیونکہ اگر وہی اس بات پر رضامند نہ ہوں کہ اردو کو باقی رکھا جائے تو پھر مستقبل کے بارے میں سوچنے کا کوئی سوال باقی نہیں رہ جاتا۔ ساری گفتگو اس بات کو تسلیم کر کے کی گئی ہے کہ ہندوستان کی آبادی کا ایک معتد بہ حصہ اردو کو اپنی مادری زبان سمجھتا ہے اسے باقی رکھنے اور بچانے کی کوششیں کرنا چاہیے اور اس کا عقیدہ ہے کہ وہ اسی زبان کے ذریعے سے قومی تعمیر اور تہذیب میں حصہ لے سکتا ہے کچھ عرصے سے یہ صورت حال ہے اس نے فطری طور پر یہ سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ اردو کی ترقی ہی نہیں بقا کی راہ میں کچھ مضبوطی لیکن زبردست رکاوٹیں ہیں اور اگر وہ دور نہ ہو میں تو اردو ختم ہو جائے گی اسی خیال کے پیش نظر چند ضروری تجاویز پیش کی گئی ہیں جو زبانیں بن چکی ہیں جنہوں نے اعلیٰ ادب پیش کیا ہے جنہوں نے تاریخی تقاضوں سے ترقی کی ہے۔ جمہوریت پسندوں اور علم دوستوں کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ ہم انہیں مٹنے نہ دیں کوئی سخت گیر سے سخت گیر خاں اردو کے متعلق نہیں کہہ سکتا کہ اس نے اپنا قومی فرض ادا کرنے میں کوتاہی کی ہے کہ یہ ایک زندہ زبان ہے جس میں ملک کے بہت سے بولنے والوں کی

سانیت ادب کی صورت میں منتقل ہوئی ہے اور ہوتی رہے گی۔ اسے زندہ رہنا اور ترقی کرنا چاہیے۔
مزید مطالعہ کے لیے مندرجہ ذیل کتابیں مفید ہو سکتی ہیں :

(۱) لینگویج، اسٹینچر، ڈیولیمینٹ اینڈ اوریجن

آٹو بیسپرین

(۲) لینگویج

ایلی، بلوم فیلڈ

(۳) فاؤنڈیشنس آف لینگویج

ایلی، ایچ گرے

(۴) این انٹروڈکشن ٹو لنگوئجس سائنس

ای، ایچ اسٹروٹے ڈانٹ

(۵) لینگویج

امی ساپر

(۶) انٹروڈکشن ٹو ڈسکرپٹو لنگوئجس

ایچ۔ اے گلیسن

(۷) لینگویج

دنڈرائی

(۸) ہندوستانی سانیات

ڈاکٹر محی الدین قادری زور

(۹) زبان اور علم زبان

عبدالقادر سروری

(۱۰) انڈو آریین اینڈ ہندی۔

ڈاکٹر سینتی کمار چٹرجی

(۱۱) وی پرا بلیم آف ہندوستانی

ڈاکٹر تارا چند

(۱۲) لنگوئجسک سروے آف انڈیا (جلد اول)

سر جی اے گریسن

حصہ اول و جلد ہفتم حصہ اول

(۱۳) پنجاب میں اردو

پروفیسر محمود شیرانی

(۱۴) تاریخ زبان اردو

ڈاکٹر مسعود حسین خان

(۱۵) اردو زبان کا ارتقاء

ڈاکٹر شوکت سبزواری

(۱۶) ہندی بھاشا کا اتہاس

ڈاکٹر دھیرندر ورما

سید احتشام حسین

ہندوستانی لسانیات کا خاکہ

جان سمیز

ہندستانی لسانیات کا خاکہ

باب اول

زبان کی گروہ بندی

یورپ اور ہندوستان کی زبانیں تین بڑے خانہ اولوں میں تقسیم کی گئی ہیں:

۱۔ ہند جرمانی ۲۔ سامی ۳۔ تورانی

۱۔ ہند جرمانی خاندان میں حسب ذیل شاخیں ہیں:

لے زبانوں کا یہ سب سے بڑا خاندان کئی ناموں سے مشہور ہے سب سے زیادہ عام فہم نام ہند آریائی یا ہند یورپی ہے۔ جغرافیائی محل وقوع اور تہذیبی احاطہ اثر کے لحاظ سے یہ نام مختلف حیثیتوں سے استعمال ہوتے ہیں ہند یورپی عام نام ہے لیکن ہند آریائی اس زبان کے لئے زیادہ صحیح ہے جو ایشیا اور ہندوستان میں بولی جاتی ہے۔ سمیز نے اس کیلئے ہند جرمانی استعمال کیا ہے عہد جدید کے علماء لسانیات ہند آریائی ہی استعمال کرتے ہیں اس میں فریخ اکیڈمی کی تحقیقات کے مطابق ۱۳۲ زبانیں شامل ہیں۔ گو بعض خاندانوں میں تعداد کے لحاظ سے اس سے بھی زیادہ زبانیں ہیں لیکن اہمیت رقبہ بولنے والوں کی تعداد وغیرہ کے لحاظ سے یہ خاندان سب سے اہم ہے چونکہ جرمن محققین نے اس موضوع پر سب سے زیادہ کام کیا ہے۔ اس لئے انھوں نے ہند جرمانی نام زیادہ استعمال کیا ہے بڑا سمیز نے پوری کتاب میں یہی نام لکھا ہے۔ (مترجم)

۲۔ سامی نسل کے لوگوں کی زبانیں بھی سامی کہی جاتی ہیں عرب افریقہ کے بعض خطے اور مشرق وسطیٰ کے اکثر لوگ سامی نسل کی زبانیں بولتے ہیں اس نسل کا تعلق سام ابن نوح علیہ السلام سے بتایا جاتا ہے۔ یہودیوں عیسائیوں اور مسلمانوں کی مذہبی کتابوں ان زبانوں کو بہت اہم بنا دیا ہے۔ (مترجم)

۳۔ جدید علماء لسانیات زبانوں کے کئی خاندان کو تورانی نہیں کہتے، جان سمیز نے ترکی تبتی منڈا،

یہاڑی اور دماڑی سب ہی خاندان کی زبانوں کے لئے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ (مترجم)

۱۔ ہندوستانی (اندک) (۲) ایرانی (۳) کلٹک (۴) اٹالوی (۵)
ٹیوٹائی (۶) سلاوی (۷) یونانی (۸) الی ریکٹ

ان میں سے صرف پہلی دو زبانیں ہندوستان میں پائی جاتی ہیں۔

۲۔ سامی خاندان حسبِ بل زبانوں پر مشتمل ہے۔

۱۔ اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ سمیز نے یہ نام ہندوستان کی تمام آریائی زبانوں کیلئے جغرافیائی محل وقوع کے لحاظ سے استعمال کیا ہے ورنہ آجکل ہندوستانی کا لفظ جس مہنوم میں استعمال ہوتا ہے وہ ذہن کو دوسری طرف منتقل کر دیتا ہے (دیکھو مقدمہ)

۲۔ آریائی اقوام میں ایک قوم ہے کلٹ جس میں شمالی مغربی فرانس، ویلز اور آئرلینڈ کے باشندے شامل ہیں ان کی زبان کلٹک کہلاتی ہے۔ اب ان قوموں اور ان کی زبانوں میں کافی آمیزش ہو گئی ہے (مترجم) ۳۔ اٹالوی قدیم لاطینی کی قائم مقام ہے اور اٹلی میں بولی جاتی ہے۔ لاطینی کی دوسری شکلیں اسپین، فرانس، وغیرہ میں ملتی ہیں۔ (مترجم)

۴۔ ٹیوٹائی قوم کے لوگوں سے موسوم ہے اس میں جرمن اور اسکیٹڈی نیوین قوموں کے علاوہ انگریزی قوم بھی شامل ہے۔ رینسل بھی مخلوط ہو گئی ہے اور ان کی زبانیں بھی (مترجم)

۵۔ وسطی اور مشرقی یورپ کی کئی قومیں سلاوی نسل سے تعلق رکھتی ہیں ان کا تعلق بھی مشکل ہے ان میں عام طور سے بلغاریہ، چیکو سلواکیہ، پولینڈ، روس، سربیا وغیرہ کے لوگ شامل ہیں، نسل اور زبان دونوں کیلئے سلاوی کا لفظ استعمال ہوتا ہے (مترجم)

۶۔ یونانی یا ہینیک قدیم یونانی زبان جو اپنی اہمیت کے لحاظ سے دنیا کی تین یا چار شہور زبان میں رہ چکی ہے اس نے صدیوں یورپ کی تمام زبانوں کو متاثر کیا ہے (مترجم)

۷۔ زمانہ قدیم میں بحیرہ ایڈریاٹک کے گرد کی زبانوں کو الی ریک یا الی رین کہا جاتا ہے۔ اب یہاں کی زبانیں اپنے اپنے جغرافیائی خطوں کے نام سے موسوم ہیں۔ ایک طرف اٹلی کی بولیاں ہیں دوسری طرف البانیہ اور یونان کی۔ (مترجم)

(۱) عربی

۲- عبرانی

۳- آرامی

چونکہ ہندوستان میں کوئی سامی زبان نہیں بولی جاتی اسلئے اسکے متعلق کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں (عربی عنصر جو اس کثیر مقدار میں ہندوستان کی بولیوں میں داخل ہے اس سے اصول میں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ جو عربی لفظ استعمال کئے جاتے ہیں وہ باقاعدہ عربی قواعد کے مطابق مشتق یا محطوف نہیں ہوتے)

(۳) تورانی خاندان دو شاخوں میں منقسم ہے، جنوبی اور شمالی یہاں صرف جنوبی شاخ سے ہمارا تعلق ہے جس میں حسبِ نسل قسمیں شامل ہیں۔

(۱) تھائی یا سیامی (۲) ہائیائی (۳) بوسہتی (۴) کول (۵) درادڑی ہند جرمانی شاخ ہندوستانی۔ اس قسم کی سب سے قدیم نائندہ زبان وید کی زبان ہے۔ یہی تحریری سنسکرت کی سب سے قدیم شکل ہے۔ اس کے بعد کلاسیکی سنسکرت کی باری آتی ہے جسکی بعد کی نقسانیف کی ہم عصر پراکرت یعنی وہ بگڑی ہوئی زبان ہے جو غالباً اسوقت کے

۱- عبرانی۔ عربی کے بعد سامی نسل کی سب سے بڑی زبان یہودیوں اور عیسائیوں کی مقدس کتابیں اس زبان میں ہیں فلسطین کے علاقہ میں بولی جاتی ہے۔ مذہبی اہمیت رکھنے کی وجہ سے ایک زمانے میں یہودیوں کا خیال تھا کہ یہی تمام زبانوں کی ماں ہے اور یہی خدا کی پسندیدہ زبان ہے (مترجم) ۲- آرامی بھی ایک سامی نسل کی زبان ہے اور ایشیائے کوچک میں بولی جاتی ہے۔ یہ قدیم میں عبرانی کی حریف تھی۔ آٹھویں صدی ق م کے بعض کتبے آرامی زبان میں ملتے ہیں۔ حقیقتاً یہی بولیوں کا مجموعہ ہے۔ (مترجم)

۳- ہینر نے تورانی نسل میں نہ جانے کتنی زبانیں شامل کر لی ہیں، جدید علم اللسان نے انہیں الگ الگ گروہوں میں تقسیم کیا ہے۔ ہینر نے ہندوستان کے پلہر کی تورانی زبانوں کو شمالی قرار دیا ہے اور ہندوستان کے اندر کی زبانوں اور بولیوں کو جنوبی لیکن یہاں وہ صرف ہندوستانی شاخ کا تذکرہ کر رہا ہے۔ (مترجم)

ہندستانی عوام بولتے ہیں۔ سنسکرت کی بگڑی ہوئی شکل کے سوا کچھ اور نہیں ہے اس کی
 کئی بولیاں ہیں جو مختلف صوبوں کے نام کی مناسبت سے پکاری جاتی ہیں گو یہ بات مشکوک
 ہے کہ جن صوبوں کے نام سے وہ منسوب ہیں ان صوبوں میں سبھی بولی جاتی ہیں یا نہیں ان میں
 میں کی ایک یا کدھی یا کدھ یعنی موجودہ جنوبی بہار کی بولی ہے جو مشہور صلح گوتم بدھ کی
 مادری زبان تھی اس وجہ سے وہ ان ملکوں کی مقدس زبان بن گئی جہاں بد مذہب
 پھیلا وجہ ۳۴ ق۔ م اسے خاص طور سے سیلون لے گیا اور یہ پالی کہلائی۔ اس
 زبان میں اچھا ادب موجود ہے اس طرح پراکرت کی ایک بولی سورسینی ہے جو دہلی اور آگرہ
 کے گرد نواح میں بولی جاتی ہے اور اسی جینی فرقہ کی مقدس زبان بن گئی۔ جینی عام طور
 سے مارواڑی ہیں موجودہ زمانے میں اس شاخ کی حسبِ بل زبانیں پائی جاتی ہیں۔

پراکرت کے متعلق ہمیں کا خیال صحیح نہیں ہے۔ پراکرتوں کا جو سنسکرت کے دوش بدوش ملتا ہے میں نے
 مقدمہ میں اسکا ذکر کیا ہے (مترجم) اے ہم نے جس طرح لکھا ہے اس سے یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ماگدھی
 سیلون پہونکر پالی کہلائی۔ حالانکہ یہ درست نہیں ہے۔ پالی ان ابتدائی ترقی یافتہ پراکرتوں میں سے ہے
 جسے گوتم بدھ نے اپنی مذہبی تبلیغ کیلئے استعمال کر کے دنیا کے بہت سے گوشوں میں پہونچا دیا ہے۔ آشوک اعظم
 کے کتبے اور بدھ مت کی مقدس کتابیں پالی ہی میں لکھی گئی ہیں اگر اس کو کسی جغرافیائی علاقہ سے
 منسوب کیا جاتا ہے تو وہ بہار ہے نہ کہ سیلون (مترجم) اے پہلے ایڈیشن میں ہم نے سرسوتی
 پراکرت لکھا تھا۔ دوسرے ایڈیشن میں تصحیح کی۔ (مترجم) اے ہمیں کا خیال یہ صحیح نہیں ہے کہ سورسینی
 پراکرت جین فرقہ کی مقدس زبان بن گئی بلکہ ان زبانوں اور بولیوں کے نام کا تین اب تک نہ ہوسکا
 کیونکہ وہ دور تغیر کی بولیاں ہیں ان میں سے کسی نے اتنی اہمیت بھی اختیار نہیں کی کہ ان کو پالی کی طرح
 پراکرتوں میں ادب کی جگہ مل جاتی اسلئے اکثر محققین نے انہیں جینی پراکرت کہہ دیا ہے۔ (مترجم)
 اے یہاں ہم نے بعض زبانوں پر زیادہ جگہ صرف کی ہے بعض پر بہت کم، ہندی کی مختلف بولیوں
 پر اس سے زیادہ لکھنے کی ضرورت تھی جتنا اس نے لکھا ہے (مترجم)

(۱) ہندی (۲) بنگالی (۳) پنجابی (۴) سندھی (۵) مراٹھی (۶) گجراتی (۷) نیپالی (۸) اڑیہ (۹) آسامی (۱۰) کشمیری (۱۱) ڈوگری۔

ہندی بولیاں تعداد میں بہت ہیں جن میں خاص یہ ہیں:

(الف) متھلی، پوربیہ اور ترمہٹ کے علاقہ میں بولی جاتی ہے

(ب) اگدھی، شاہ آباد، سارن، چمپارن، گورکھپور، مشرقی اودھ اور بنارس میں۔

(د) کوسالی، اودھ اور روہیل کھنڈ میں۔

(د) برج بھاشا، اوپری دوآبہ، آگرہ اور دہلی میں۔

(و) قنوجی، پچلے دوآبہ میں۔

(ز) راجپوت بولیاں (راجستھانی) راجپوتانہ میں ان کی تعداد بہت ہے۔

(ح) تبدیلی بولیاں، چمپل ندی سے سون ندی تک۔

پنجابی کی بہت سی بولیاں ہیں، حقیقت تو یہ ہے۔ پنجاب میں ہر ضلع کی بولی الگ

بولی ہے اور بعض ضلعوں میں ایک سے زیادہ بولیاں ہیں۔

سندھی حسب ذیل بولیوں میں تقسیم ہوتی ہے۔

(الف) اوپری سندھ کی سرہاں۔

اے برج بھاشا ادبی زبان کی حیثیت سے ضرور دہلی میں جانی جاتی تھی، لیکن دہلی کی عام زبان کبھی زبانی

بیرنے کھڑی بولی یا بانگرو کا تذکرہ نہیں کیا ہے اسلئے اردو یا سندھوستانی کا تذکرہ بہت کم ہے اسی

لئے اردو یا سندھوستانی کی پیدائش کے متعلق اس کے خیالات زیادہ واضح نہیں ہیں۔ مقدمہ میں وہ

نقطہ نظر پیش کیا گیا ہے جسے جدید علمائے سانیات تسلیم کرتے ہیں۔

(ب) نچلے سندھ کی
(ج) ملتان کی
(د) کچھ کی

لار
اُچ
کچھی

مراجی کی چار بولیاں ہیں۔

(الف) کوئٹہ کی

(ب) دکنی

(ج) گومان کی
سوانت داری کے قریب بولی جاتی ہے۔ مقامی طور پر اسے گدائی کہتے ہیں۔

(د) خاندیسی۔

گجراتی کی تین بولیاں ہیں جو علی الترتیب۔

(الف) سورت اور بھڑوچ میں۔

(ب) احمد آباد میں اور

(ج) کاٹھیاواڑ میں بولی جاتی ہیں۔

اصل نیپالی کو پر بتیا یا پہاڑی کہتے ہیں، محوڑے محوڑے فرق سے حسب ذیل

بولیاں بولی جاتی ہیں۔

(الف) پلپلیا

(ب) کما یونی

(ج) گڑھولی

(د) تھارو

اس خاندان کی زبان کی اصل شند یا فارسی قدیم ہے سنسکرت سے اس کا قریبی

تعلق ہے شند نے گوکھڑت استعمال سے مذہبی تقدس کی حیثیت سے اختیار کر لی ہے لیکن

حقیقت یہ ہے کہ یہی زبان کا نام نہیں ہے فارسی قدیم میں کچھ تحریریں تھیں جنہیں نزد اوستا کہا جاتا تھا۔ یہ تحریریں منظوم تھیں، شعر کے دو حصے ہوتے ہیں، اوستا یعنی تین اور نزد یعنی اس کی شرح، جب متن کی زبان مٹنے لگی تو شرح کی زبان نے اہمیت اختیار کر لی اور یہ نام نہ صرف تصنیف کا مشہور ہو گیا بلکہ وہ زبان بھی اسی نام سے موسوم ہو گئی جس میں یہ شرح لکھی گئی تھی اس تصنیف کے بعض حصوں کے متعلق جنہیں گاتھا کہا جاتا ہے یہ خیال ہے کہ انہیں زردشت اسپت مانے یا خود زردشت نے لکھا ہے۔ ہندوستانی شاخ میں جو حقیقت سنسکرت کی ہے ایرانی میں وہ زند کی ہے۔ اسطرح پہلوی، ہنروارش اور دوسری زبانیں جو زند اور فارسی جدید کے درمیان میں ہیں ویسی ہی ہیں جیسے ہندوستانی میں پراکرتیں، جدید زبانیں حسب ذیل ہیں۔

(۱) فارسی (۲) کردی (۳) پستو (۴) اوسکی تینی (۵) آرمینی۔

ان زبانوں کی تفصیلات میں جانا جو ہندوستان کی سرحد کے باہر بولی جاتی ہیں بے سود ہے اسی سبب سے اس خاندان کی باقی ماندہ زبانوں کا ذکر بھی بیکار ہے۔ اب ہم تورانی خاندان کا ذکر کرتے ہیں۔ سامی کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔

تورانی شاخ

تورانی خاندان کی جنوبی شاخ پہلی قسم تھائی یا سامی ہے جس میں یہ زبانیں شامل ہیں:

(۱) سیامی یا تھائی، سیام میں بولی جاتی ہے (۲) کھو یا کھوجن، کمبو جا میں

لے زند کے متعلق ہمیز کے خیالات بحث طلب ہیں۔ اکثر علماء سانیات نے مختلف رائے پیش کی ہیں اس حلقہ یہ بحث ضروری نہیں۔ اجمالی طور پر آریوں کے ہندوستان آنے سے پہلے کی ایرانی اور سنسکرت کے تعلق کو پیش نظر رکھنا چاہیے جن میں گہری مماثلت پائی جاتی ہے (مترجم)

۳ بعض علماء نے پہلوی اور ہنروارش کو ایک ہی زبان لکھا ہے۔ (مترجم)

(۳) لائوس، وسطی سیام میں (۴) کھامتی، برما میں (۵) مون، پیگو میں (۶) شان
تنام میں (۷) پلاؤنگ، شمالی برما میں۔

ان کے علاوہ اور بھی زبانیں ہیں جو برطانوی نوآبادیات اور برطانوی اثر سے
باہر ہیں۔

دوسری قسم ہمالیائی ہے جسے مکس مرنے تحت ہمالیائی کہا ہے اس میں یزیدیاں ہیں۔

(۱) بھوٹیا یا بھوٹانٹا (۲) لچا، سکھ میں (۳) لمبوکم میں (۴) کرائتی، وادی اٹک اور
مشرقی نیپال میں (۵) مڑی، مشرقی نیپال اور بلند سلسلہ کوہ میں (۶) گرنگ ہی علاقہ
میں (۷) نیوار، وسطی نیپال میں (۸) ماگاریشی سلسلہ کوہ اور وسطی نیپال میں (۹) برائیو،
نشیبی سلسلہ کوہ اور وسطی نیپال میں (۱۰) چی پانگ (۱۱) واپو پاپو (۱۲) کمندایہ تینوں اور
کی ترائی میں بولی جاتی ہیں، مشرقی نیپال میں پائی جاتی ہے (۱۳) سنوار، مغربی نیپال میں
(۱۴) سرپا، مغربی نیپال میں (۱۵) کنادری یا لچان (۱۶) تبرسکا و (۱۷) ہندسی (۱۸)
دراہی یا دورہ (۱۹) دن دار (۲۰) پیری (۲۱) کسوار (۲۲) پکھیا (۲۳) تھکسا
(۱۸ سے ۲۳) تک سب زبانیں وسطی نیپال میں بولی جاتی ہیں۔

مندرجہ بالا زبانیں ہمالیائی یا تحت ہمالیائی ہیں۔ اور اسے ہمالیائی یا تبتی شاخ
کا ذکر دائرہ تحریر سے باہر ہے یہ بھی ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ یہ سب تبتی ہی بولیاں ہیں یا
اس سے قریبی تعلق رکھتی ہیں۔

تورانی شاخ کی تیسری قسم بوہتی یا بری ہے۔ اس میں حسب ذیل زبانیں شامل ہیں۔

لے ڈاکٹر کیمپ بل نے گزراگ اور اگا کو ہندی بولیوں میں گنا ہے انھوں نے جو سبب بیان کیا ہے
وہ اطمینان بخش نہیں ہے ان زبانوں کے بولنے والے قبیلے برہمن ہیں (دیکھو)

(۱) بری (۲) دیل، نیپال اور بھوٹان کی ترائی میں (۳) میچی نیپال اور
 بھوٹان کی ترائی میں (۴) کاجر میں (۵) گارو، گارو کی پیٹڑ بول میں (۶) اکا (۷)
 ابور (۸) مشمی (۹) میری (۱۰) ڈولار (۱۱) سے (۱۰) تک آسام کے شمالی سرحد پر بولی
 جاتی ہیں (۱۱) کیا (۱۲) میکرا (۱۳) انگامی (۱۴) ناگا (۱۵) سنگ فور (۱۱ سے ۱۵)
 تک آسام کے جنوبی سرحد پر بولی جاتی ہیں (۱۶) کوکی، چٹاگانگ کے شمالی اور پراڈیغہ
 میں (۱۷) مگ (۱۸) کھومیا (۱۹) مرو (۲۰) سک (۲۱) تنگلو (۲۲) روکھینگ
 (۱۷ سے ۲۲) تک اراکان میں بولی جاتی ہیں (۲۳) دریائے کولاؤن کی بولیاں، تتراد
 میں بہت ہیں (۲۴) منی پوری بولیاں (۲۵) کورنگ بولیاں (۲۶) کارن بولیاں۔

”تفقا زبھی جو نسبتاً رقبے میں چھوٹا ہے اور جو ایک دوسرے کی سمجھ میں نہ آئیوالی

بولیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس علاقہ کے مقابلہ میں جسکا اس وقت ذکر ہے کم اہمیت
 رکھتا ہے چاہے ہم گارو، کسپا اور میکیر کے رقبے پر نظر ڈالیں یا ان علاقوں پر چون
 کے بالکل نیچے واقع ہیں جیسے کاجر، سلہٹ، پڑا اور چٹاگانگ چاہے ہم آسام کے
 ناگا اضلاع کو دیکھیں اور ان علاقوں کو جو ان کے بالکل جنوب میں ہیں یا اوپر
 کی دادی اور اسکی شاخوں کو جس میں ال زبانوں یا غالباً بولیوں کی اتنی بڑی تعداد
 ملتی ہے جو ہم شاید ہی پرانی دنیا کے کسی حصے میں پاسکیں۔“

چونکہ قسم کول ہے جس میں یہ زبانیں شامل ہیں،

(۱) سنہال (۲) کول (۳) بھویج (۴) منڈل، چھوٹا ناگپور میں (۵) کولی

LATHAM IN ELEMENTS OF
 COMPARATIVE PHILOLOGY-R36.

یا ہود (۶) کھونڈو، سمجھل پور وغیرہ میں (۷) گونڈا اوراؤں، سرگوجا میں
(۹) راج محل۔

پانچویں یعنی دراوڑی قسم میں حسب ذیل زبانیں ہیں۔

(۱) تلگو	(۲) تامل
(۳) کنڑی	(۴) ملیالم
(۵) توتو	(۶) کدوگو
(۷) تودو	(۸) بودوگر
(۹) اردولار	(۱۰) کوبارتز
(۱۱) براہوئی	(۱۲) سنگھالی

اے چونکہ کلاںکی سنگھالی میں سنسکرت کے بہت سے الفاظ ہیں اس لئے میکس ملر
نے اسے آریائی میں شمار کیا ہے۔ (ہیمز)

باب دوم

ہندوستانی زبانوں کی تقسیم

منسلک نقشے میں ہند جرمانی خاندان اور تورانی خاندان کی زبانیں الگ الگ دکھائی گئی ہیں اور ہر زبان کا علاقہ تقریباً ٹھیک معین کیا گیا ہے۔ کوہ ہمالیہ کے دامن میں درجہ تک پہنچوا اعداد و شمار تک مل سکتے ہیں ان پر نظر رکھتے ہوئے (دونوں خاندان اس طرح مل گئے ہیں کہ ان کے حدود کا الگ الگ کرنا اگر ناممکن نہیں تو دشوار ضرور ہے یہ بات خاص طور سے نیپال کی وسیع سلطنت کیلئے صحیح ہے جو کئی حیثیتوں سے اب بھی ایک نامعلوم سرزمین کا درجہ رکھتی ہے۔

نقشے میں یہ بات دیکھی جاسکتی ہے کہ ہند جرمانی زبان کا خطہ تورانی خاندان کے خطے کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا۔ راج محل سے ہوتا ہوا، پورب کس طرح ایک چوڑے علاقے میں پھیلتا ہوا یہ سنائی خطہ مغرب سے مشرق کی طرف ایک دیوار کی طرح چلا جاتا ہے یہاں تک کہ آگے جا کر چٹاگانگ کے ادھر تورانی زبان کے خطے سے مل جاتا ہے۔

تاریخی حیثیت سے اس بات میں ذرا بھی شک نہیں کہ ایام قدیم میں پورے ہندوستان کے علاوہ سارے مشرق اور جنوبی ایشیا پر ایسی قوموں کا قبضہ تھا جو تورانی زبانیں بولتی آریائی قومیں جو ہند جرمانی خاندان کی زبانیں بولتی تھیں ہندوستان میں جو شمال مغرب کے راستے سے داخل ہوئیں اور آہستہ آہستہ وادی گنگا تک پھیل گئیں انھوں نے یہاں کے

لے یہ موضوع بھی تاریخ و تمدن کا ایک الجھا ہوا مسئلہ ہے، مضمنا مقدمہ میں اس کا ذکر آیا ہے تفصیل کیلئے ڈاکٹر سنیتی کمار چٹرجی کی کتاب "انڈو ایرین اینڈ ہندی" دیکھنا چاہیے۔ مترجم،

کے قدیم بسنے والے تورانیوں کو ناقابل عبور جنوبی جنگلوں اور پہاڑوں میں ڈھکیل دیا
 اخراج عام طور سے جنوب ہی کی طرف تھا۔ غیر مفتوح تورانی قومیں ہمالیہ کے دامن میں اور
 ترانی کے جنگلوں میں پہلے ہی سے بسی ہوئی تھیں لیکن جہاں تک ہم کو علم ہے جنوبی علاقے کے جنگل
 غیر آباد تھے اسلئے بھاگنے والے تورانی بے روک ٹوک وہاں پہنچ گئے۔ مٹنا اس بات کو ضرور پیش نظر
 رکھنا چاہیے کہ کچھ تبدیلی شمالی حصے کے تورانیوں میں بھی ہوئی کیونکہ اسی طرح ہم ان تعلقات
 کا پتہ چلا سکتے ہیں جو شمالی بہار کے بعض قبائل اور نیپال میں پائے جاتے ہیں۔ شمالی بہار کے بعض
 قبائل (مثلاً کچک یا کرانا) ان روایات کا ذکر کرتے ہیں جو اب صرف نیپال میں سنی جاتی ہیں قدیم
 زمانے کی انسدادی نظموں میں خارج شدہ قبیلوں کے دکن ہی کی طرف جانے کا تذکرہ پایا
 جاتا ہے اور ہمالیہ کی جدید تورانی قومیں یا تو اصلاً "برف پار" یعنی تبت سے آئیں یا ہمالیہ
 کے گرد چکر کاٹ کر ہر سمیتر کی وادی سے آئیں۔ پہلی جگہ خاص طور سے اہم ہے۔

ظلم اور اخراج کے باوجود بہت سے تورانی دریائے گنگا کی وادیوں میں رہ گئے
 اس کو تسلیم کرنے کے بھی کافی اسباب موجود ہیں اور جس استحکال سے انھوں نے اپنی
 ابتدائی بولیوں کی بعض خصوصیات کو اب تک برقرار رکھا ہے اس کی وجہ سے ہم موجودہ
 شمالی ہندوستان کی بعض زبانوں کی بعض خصوصیات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔
 خاص طور سے ہندی حرفوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جیسے "کو" اور صحیح بنانے کے
 لئے "لوگ" اور "سب استعمال"۔

کافی تباہ کن گھرانے کے بعد آریائی نسل کے لوگ نیپال کے پہاڑوں اور ہمالیہ کے مرکزی اور
 مغربی حصوں میں داخل ہوئے لیکن انھوں نے تورانی آبادی کو بیک سخت خارج البلد نہیں
 کر دیا۔ اس وجہ سے ہالیائی علاقوں میں بولیوں کا پریشان کن امتزاج پایا جاتا ہے۔

جنوب میں بھی توراتیوں نے راج محل اور کائی مور کی پہاڑیوں اور اس خشکی یا وحشی علاقے پر جو اڑیسہ کے جنوب مشرق اور نربدا کے جنوب مغرب میں پھیلا ہوا ہے اپنا قبضہ جمائے رکھا۔ وہ توراتی قبیلے بالکل جنوب میں پہنچ گئے تھے آریائی ہند کے برہمنوں کے ہاتھوں بعد میں مہذب بن گئے لیکن جو پہاڑی علاقوں میں رہتے تھے وہ اپنی غیر متحدہ حالت ہی میں پڑے رہے یہی وجہ ہے کہ ہم دراوڑی خاندان کی زبانوں میں سنسکرت لفظوں کی اس قدر آمیزش پاتے ہیں اور تامل، تملو اور کستری زبانیں بولنے والے کول اور گونڈ لوگوں سے بہتر تہذیب کے مالک ہیں۔

مشرق میں آخری زندہ آریائی اثر کی حدیں وہ پہاڑیاں ہیں جو آسام کو سلہٹ پڑا اور چٹاگانگ کے کوہستانی سلسلوں کو الگ کرتی ہیں ”زندہ“ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پالی کے اندر سموی ہوئی شکل میں بد مذہب کے لوگ ایک آریائی زبان کو سیام کے جزیرہ نما، جاوا اور ایشیائی مجمع البحرین میں لے گئے۔

ہندوستان میں مسلمانوں نے حملوں نے ان علاقوں میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کیا جو دو مذکورہ بالا خاندان اسند کے زیر نگین تھے۔ حملہ آور مخلوق قوموں اور قبیلوں کے لوگ تھے مثلاً ان میں عرب، ایرانی، افغانی، چغتائی، ترک، ازبک ترک دوسرے قبائل اور خاص کر منگولی قبائل سے تعلق رکھنے والے ترک سب ہی شامل تھے، جہاں تک زبان کا تعلق ہے ان کے آنیکا واحد نتیجہ یہ ہوا اور دو یا ہندوستانی پیدا ہو گئی اور عرب زبان کے بہت سے الفاظ قریب قریب ہندوستان کی تمام زبانوں میں شامل ہو گئے۔ اگرچہ ان کا اثر توراتی زبانوں کے مقابلے میں ہندوستانی زبانوں میں زیادہ نمایاں ہے۔ جو زبانیں آج ہندوستان میں بولی جاتی ہیں ان پر مختصر سا تبصرہ جس میں

جغرافیائی حدود بھی بتائے گئے ہوں موضوع کو اور زیادہ واضح کرے گا۔

ہندوستان کے شمالی مغربی گوشے سے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ پشاور وادی ہزارہ اور دریائے سندھ کے مشرقی اضلاع میں جنھیں پنج ہزارہ کہا جاتا ہے۔ پشتون اپنے مقامی غیرت کے ساتھ بولی جاتی ہے جنھیں تقریباً نو لاکھ بولتے ہیں۔

وادی کشمیر اور پنجاب کے درمیانی علاقہ میں ڈوگر اور اس کی بولیاں بولی جاتی ہیں اور خود وادی کشمیر میں کشمیری ہے اور پنجاب کے درمیانی علاقہ میں ڈوگر اضلاع کی آبادی تقریباً چار لاکھ اور کشمیری کی تقریباً تیس لاکھ ہے۔

مغرب میں دریائے سندھ سے لیکر مشرق میں ستلج تک اور پہاڑوں سے لیکر ملتان کے قریب تک پنجابی ملتی ہے یہ زبان دو شہروں میں بہ مشکل ہی ایک طرح بولی جاتی ہوگی۔ خالص پنجابی دریائے راوی اور بیاس کے درمیان بولی جاتی ہے اور جس قدر آپے کن کی طرف بڑھتے جائیں وہاں کی بولیاں ہندی کے معیار سے دور ہوتی جائیں گی پنجابی درحقیقت ہندی کی ایک بولی کے سوا کچھ اور نہیں ہے اور غالباً سوری پراکرت سے نکلی ہے لیکن ایک الگ رسم خط رکھنے کی وجہ سے مختلف زبان تسلیم کی جاتی ہے اسے تقریباً ایک کروڑ ساٹھ لاکھ انسان بولتے ہیں۔

ستلج کے جنوب و مشرق میں پنجابی آہستہ آہستہ ہندی میں غم ہو جاتی ہے۔ اس کی متعین اور یقیناً حد ہندی نہیں کی جاسکتی۔ ستلج کے کنارے آپ پنجابی بولنے والوں میں ہیں یورپ کی بڑھتے ہوئے جمنا کے کنارے پہونچ کر آپ ہندوستانی بولنے

لے بولنے والوں کی یہ تعداد اور اس کے بعد ہر جگہ وہ ہے جو ۱۸۶۶ء میں رہی ہوگی۔ میں نے مقدمہ میں ۱۹۳۱ء کی مردم شماری کے مطابق تعداد دی ہے۔ (مترجم)

والوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ جتنے وسیع علاقے میں ہندی بولی جاتی ہے کوئی
 دوسری زبان نہیں بولی جاتی اس کی مغربی سرحد ہند کے قریب قرار دی جاسکتی ہے۔ یہ پنجابی
 کے پہلو بہ پہلو جنوب مغرب کی طرف پٹیا لہ اور بھاو لیور کے رگستانوں میں ہوتی ہوئی چلی
 جاتی ہے۔ یہاں تک کہ سلمیہ کے قریب سندھی سے مل جاتی ہے پھر یہ مغرب کی طرف اونے پور
 کی جانب بڑھتی ہے جہاں اس حد پر ختم ہوتی ہے جہاں سے گجراتی اور مراٹھی شروع ہو جاتی
 ہیں۔ اندور کے قریب تینوں زبانیں ملتے ہیں یہاں سے وندھیا چل کا سلسلہ کوہ اسے
 جنوب کی طرف پھر کر سون ندی تک پہنچا دیتا ہے جس کے ساتھ ساتھ یہ سرگوجا تک
 چلی جاتی ہے پھر یہ گنگا کے کنارے سنتھال اور راج محل کی پہاڑیوں کے دامن
 کو چھوٹی ہے اور گنگا کو ۴۵، ۸، ۷۰ طول البلد کے قریب پار کرنی ہے اور ایک سو مھے خط
 اتر کی طرف پہاڑوں میں چلی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ چوہدی محض قریب قریب صحیح کہی جاسکتی
 ہے۔ سو ان جگہوں کے جہاں قدرتی حدیں ہیں (جیسے کوئی پہاڑ یا ندی) ہم کہیں بھی
 کسی زبان کو کسی خاص نقطہ پر ختم ہونے اور دوسری کو شروع ہونے نہیں دیکھتے۔ اس
 طرح اگر آپ پوربہ سے پورب کی طرف بڑھیں تو وہاں کی ہندی میں بنگالی کی آمیزش
 زیادہ ہو جائے گی لیکن ٹھیک اس مقام کا بتانا ناممکن ہے جہاں آپ ہندی نہ
 سنیں بلکہ اس کی جگہ بنگالی سننے لگیں۔ اسی طرح وسطی ہند میں کسی ایسی جگہ کا تعین مشکل
 ہے جہاں ہندی ختم ہوتی ہے اور مراٹھی یا گوند یا کول زبانیں شروع ہوتی ہیں۔ مردم
 شماری کی رپورٹوں میں ہندی بولنے والوں کی تعداد ۷۹، ۷۳، ۷۶، ۷۰ دی گئی ہے اس
 لہٰذا یہاں ہمیں کو ہندی کی مختلف بولیوں کا ذکر کرنا چاہیے تھا کیونکہ ان کے ناموں کی وجہ سے
 حدود کے معین کرنے میں آسانی ہوتی۔ (مترجم)

میں مسلمانوں کی وہ بڑی تعداد شامل نہیں ہے جو ہندوستان کے دوسرے حصوں میں رہتے ہیں اور ہندوستانی یا اردو بولتے ہیں، ہندی ہندوستانی سب سے زیادہ پھیلی ہوئی ہے اور عام طور سے سارے ہندوستان میں سمجھی جاتی ہے۔ اس سے وہ لوگ بھی ملک کی عام زبان کی حیثیت سے استعمال کرتے ہیں جن کی یہ مادری زبان نہیں ہے۔

بنگالی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے ہندی ختم ہوتی ہے۔ وہ جگہ کہیں پورنیہ اور دیناج پور کے قریب قرار پائے گی اور جس کے شمال میں آسام کی پہاڑیاں ہیں جہاں جا کر وہ آسامی میں مدغم ہو جاتی ہے وہاں سے جنوب کی طرف مزید وہ ان پہاڑیوں سے گھر جاتی ہے جو برہم پتر کے پورب کی طرف واقع ہیں اور چٹاگانگ کے قریب ختم ہو جاتی ہے اس جگہ خراب قسم کی ہندی اور بگڑی ہوئی بنگالی بولیوں کے اختلاط سے عجیب زبان پیدا ہو گئی ہے۔ بنگالی کئی کچھیں حد راج محل کی پہاڑیوں سے قائم ہوتی ہے اور دکن کی طرف بنکورا اور مدنا پور سے لیکر دریاسان رکھا تک گئی ہے جس کے ساتھ ساتھ یہ سمندر تک چلی جاتی ہے۔ اس کے بولنے والوں کی تعداد تقریباً ۳۵ لاکھ ۹۳ و ۸۳۵ د ۲۰۵ ہے۔

آسامی جو بنگالی سے مشابہ ہے دریائے برہمپتر کی وادی میں گوالپارہ سے سودیا تک بولی جاتی ہے۔ اڑیہ سمندر کے کنارے کنارے زبان رکھا سے گنجام کے قریب تک بولی جاتی ہے خشکی میں اس کی حدیں کچھ غیر معین سی ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ زبان کھوند اور دوسری غیر مستند پہاڑی بولیوں میں مدغم ہو جاتی ہے اور انہیں میں زندہ ہے، بستر اور اس کے قریب و جوار میں بعض گروہ اڑیہ بولتے ہیں۔ بعض کھوند۔ بچے بتایا گیا ہے کہ مختلف گروہوں اور طبقوں میں اظہار خیال کیلئے

ہندوستانی اور بنگالی زیادہ استعمال کی جاتی ہیں۔ اگر یہ صحیح ہے تو پھر یہ اس بات کا ایک اور ثبوت ہے کہ ہندوستانی ہندوستان کے ہر حصے کیلئے مشترک زبان کا کام دینے کی صلاحیت رکھتی ہے اسے (اڑیہ کو) تقریباً بیس لاکھ آدمی بولتے ہیں۔

اس نشیبی پہاڑیوں کا پورا پورا سلسلہ جس کا آخری شمالی نقطہ سکری گلی میں دریائے گنگا سے مل جاتا ہے اور جن کا جنوبی سلسلہ ناگپور تک چلا جاتا ہے غیر متہدن کول، گوڈ اور دوسرے تورانی قبائل سے بسا ہوا ہے 'ہندوستان کا یہی وہ حصہ ہے جس سے یورپ کے لوگ سب سے کم واقف ہیں، اس علاقہ میں تورانی خاندان کی وہ نو زبانیں بولی جاتی ہیں جو اس خاندان کی چوتھی قسم پر مشتمل ہیں۔ یہ کس طرح اس علاقے میں تقسیم ہوتی ہے۔ صحت کے ساتھ نہیں بتایا جاسکتا اس کے وہ حصے جن تک رسائی حاصل ہوئی ہے 'پورب میں بنگال سے، پچھم میں ہندی سے اور دکن میں تلگو سے قرب رکھتے ہیں۔ یہ زبانیں روز بروز ان زیادہ متہدن اور ترقی یافتہ زبانوں کے مقابلے میں اپنا اثر کھوتی جا رہی ہیں جو انھیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔

ان زبانوں میں سے ایک گوڈ ہے جو ناگپور کے قریب مراٹھی میں ضم ہو جاتی ہے مراٹھی اپنی دست اور اہمیت کے لحاظ سے ہندوستانی زبانوں میں صرف ہندی کے بعد رکھی جاسکتی ہے۔ ناگپور سے شمال کی طرف چل کر اندور جا پہنچتی ہے اور پھر جنوب کی طرف مختلف غیر متعین سمتوں میں ہو کر سورت تک جا کر سمندر سے مل جاتی ہے، اندور سے سورت تک اس کے اور گجراتی کے درمیان جو حد بندی کتابوں میں پائی جاتی ہے وہ مبہم ہے اور مجھے کوئی ایسا شخص نہیں ملا جو صحیح اعداد و شمار بتا سکتا، یہیں خاندیش کی پہاڑیوں میں بھیل قبیلہ کے لوگ ملتے ہیں جو کول ہی

کی ایک بولی بولتے ہیں۔ مراٹھی کا دکھنی خط فافل ناگپور سے برابر ہوتا ہے پور
پہنچ جاتا ہے اور پھر یہ زبان وہاں بلدام اور دھوار کے اضلاع میں ہوتی ہوئی
کہیں گوا کے قریب سمندر سے جا ملتی ہے اور کنڑی میں مدغم ہو جاتی ہے۔

گجراتی کے پورب اور دکھن میں مراٹھی ہے۔ اتر میں یہ ماروار اور ادے پور کے
قریب ہندی سے جا ملتی ہے اور پچھم میں ۱۵۰ میل طول البلد کے قریب کچھی اور سندھی ہے اس کی
بولنے والی آبادی ساٹھ لاکھ ہے کچھی صرف کچھ کے جزیرہ نام تک محدود ہے۔

سندھی دریائے سندھ کے نچلے حصہ کی وادیوں میں ملتان سے ساحل بحر تک بولی جاتی

ہے۔ یہ پورب میں راجپوتانہ کی ہندی بولیوں سے مل جاتی ہے اور پچھم میں بلوچی بولیوں سے
بیس لاکھ سے کچھ کم لوگ اس سے بولتے ہیں۔

تلگو مشرقی ساحل پر گجرام کے قریب پہلے پہل سننے میں آتی ہے اور ساحل ہی سے
لگی ہوئی بالکل مدراس کے قریب پیو لی کٹ تک چلی جاتی ہے اس کی شمالی حد اڑیہ کول
اور مراٹھی سے مل جاتی ہے حیدرآباد کے پچھم میں یہ اپنے ہی خاندان کی کنڑی سے مل
جاتی ہے اور وہاں سے میسور کی مشرقی سرحد تک پہنچتی ہے جہاں مدراس کے قریب
تامل سے مل کر اس کا خامتہ ہو جاتا ہے۔

تامل کا علاقہ اتر میں تلگو سے محدود ہو کر دکن میں اس کماری کی طرف بڑھتا ہے۔
اور مغربی ساحل کے قریب کچھ حصے کو لیتا ہوا ٹری وندریم تک جاتا ہے پچھم کی طرف اس
زبان کی حد نیلگری کی پہاڑیاں اور گھاٹ میسور کی پوربی حد قرار دی جا سکتی ہے یہاں
تک کہ گڈپہ کے قریب یہ تلگو سے مل جاتی ہے سیلون کے حصے میں بھی یہ زبان بولی جاتی ہے۔
ملیالم ٹری وندریم کے قریب شروع ہوتی ہے اور شمال کی طرف گھاٹ اور سمندر کی

طرف منگور تک بڑھتی جاتی ہے جہاں سے تولا اور کنٹری کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔
 کنٹری سارے سیوراد کنارا میں بولی جاتی ہے اس کی شمالی حد مراٹھی پر ختم ہوتی ہے۔
 تو منگور کے گرد و پیش ایک چھوٹے سے علاقے میں سال مالابار پر بولی جاتی ہے اور گڈوگو
 کورک میں۔

اب ہم پھر ہمالیہ کی طرف واپس آتے ہیں جہاں بہت سی بولیاں ایک دوسرے میں
 مخلوط ہو گئی ہیں، آسام کے شمالی سرحد پر پوربے بچم جاتے ہوئے غلی الترتیب یہ بولیاں ملتے
 ہیں۔ اکا، ابور، ڈو فلا، میری، مٹھی۔ اس کے بعد بھوٹیا ہے جو ہیں پورب میں تیتا تک
 لے جاتی ہے، سکم یا اس علاقہ میں جو تیتا اور سنگھالی لاہار می کے درمیان میں ہے۔
 پچا اور لمبو بولی جاتی ہے سکم ترائی میں دیہی بوڈو یا مچی اور کوچ ملتے ہیں جو آگے بڑھ
 کر کوچ بہار کے میدانوں میں اورنگ پور دیناج پور اور پورنیہ کے شمالی حصوں میں بھی
 مستعمل ہیں کوچ کے لوگ بگڑی ہوئی سنگالی بولی بولتے ہیں۔

مسترباچ سن اور ڈاکٹر کمپ بل کی تحقیقات کے مطابق نیپال میں زبانوں کا ایک
 جال بچھا ہوا ہے سنگھالی لاہار میوں سے چکریم کو لمبویا کرانتا ملتے ہیں جو بچم میں دریائے
 دو کوئی تک پہنچتی ہے، شیر دل کو سنگھالی لا کے اوپر سلسلوں میں گورنگ بھی ہیں جو مری
 قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ نشیبی پہاڑیوں میں ناگار ہے جو بچم میں پلپا تک پھیلے ہوئے
 ہیں، اسی جگہ کہیں ہیں برہمو، چیانگ، ہایو یا وایو اور کسم بھاگو بھی تلاش کرنا چاہئے
 وسطی نیپال میں نیوار، پیری اور برہمو (ناگار کی ایک بولی) کے علاوہ دراہی یا دورہ
 وٹوار اور پکپا بھی ملتے ہیں۔ چپارن اور وادی کاٹھمانڈو کی درمیانی ترائی میں
 تھادورہ ہیں، ان کا سلسلہ بچم میں گندک ندی تک پھیلا ہوا ہے، ان چار

آخر الذکر زبانوں کا شمار ہند جرمانی سلسلہ میں ہوتا ہے باقی ماندہ توراتی ہیں جن میں ہندی کی آمیزش ہے پر بتیا یا پیٹا یا ہندی کی ایک بولی ہے جو سارے نیپال میں بولی جاتی ہے اور وہاں کی سرکاری زبان ہے پہلے باب میں اسے نیپالی کہا گیا ہے اس کے پچھم میں پھر پٹیا، تکسیا، سنوار، سپرا اور کما یوں گڑھوال کی بولیاں ملتی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ہم کنادڑ کی مل چن ہندی اور اس کے اتر میں تبرسکر تک جا پہنچتے ہیں۔

آسام کی جنوبی کنارے پر بہت سے ناگا اور سنگ فو بولیاں مکر اور انگامی کھسیا اور جتیا کی پیٹاڑیوں کی زبانیں، کچار کی بورو اور گارو کی گارو ملتی ہیں پٹرا اور چٹاگانگ کے بعض حصوں میں کوکی اور اراکان اور چٹاگانگ میں مگ بولی جاتی ہے اندرون حصے کے وحشی قبائل کے متعلق یہ خیال ہے کہ وہ لائتھاد بولیاں بولتے ہیں لیکن جو چیزیں شائع ہو کر ہمارے سامنے آئی ہیں، ان سے یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ کس قبیلہ کے لیے کون سا جغرافیائی علاقہ متعین کیا جائے۔

ہندوستانی بولیوں کی تقسیم کا یہ ایک مختصر سا خاکہ ہے۔ یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ جو لوگ زبانوں کے مقام اختلاف پر رہتے ہیں وہ اس موضوع پر کام کر کے علم میں بڑا اضافہ کر سکتے ہیں۔

LATHAM نے انگامی کو الگ زبان کی حیثیت دی ہے نوٹ:- لیکن مجھے آسام سے جو اطلاع ملی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا شمار ناگا قبائل میں ہوتا ہے ان سرحدی غیر متحد قبائل کے متعلق ابھی بہت کچھ معلوم کرنا ہے۔

اسی طرح آسام کے سرحدی قبائل کی ترتیب بھی لے مقم ہی کے یہاں
 سے دی گئی ہے لیکن اس میں کلکتہ کے سرویر جنرل آفس کے مشائخ کردہ
 بنگال کے شمالی مشرقی علاقہ کے نقشے میں مجھے فرق معلوم ہوتا ہے۔

باب سوم

ارتقاء لسان کے مدارج

ہر زبان دو حصوں میں تقسیم کی جاسکتی ہے۔ الفاظ اور ان کی تصرف یا مشتقات
 "لفظ" محض ایک بیان مجرور ہے کسی چیز کا یا صوتی تصویر ہے کسی حالت یا عمل یا چیز کی
 جیسے آدمی ہونا، کرنا، کسی چیز کو صوتی تصویر کو اسم کہتے ہیں اور حالت یا عمل کی صوتی
 تصویر کو فعل "اشتقاق" وہ آداز یا جزو لفظ یا آدازوں کا مجموعہ ہے جو کسی لفظ کی
 مجرور شکل کو وقت یا مقام یا کسی اور علاقہ کے خیال سے تبدیلی کرتا ہے۔

مختلف زبانوں میں لفظ اور اشتقاق کے ارتباط میں فرق پایا جاتا ہے اور یہ
 فرق محض پہلو بہ پہلو رکھنے سے لیکر مکمل آمیزش یا اختلاط کی شکل تک میں نمایاں ہوتا
 ہے، یعنی بعض زبانوں میں مشتقات صرف لفظ کے پہلو بہ پہلو لکھ دیے جاتے ہیں
 اور بعض میں لفظ سے اس طرح مخلوط ہو جاتے ہیں کہ ان سے الگ کرنا ناممکن ہو جاتا
 ہے، اس ارتباط کی نوعیت اور مقدار ہی سے زبانوں کے مختلف خاندانوں میں
 تقسیم کرنے اور ہر خاندان کی خصوصیتوں کی حد بندی کرنے کا سب سے اہم اور سب سے
 آسان طریقہ ہاتھ آتا ہے۔

اے یعنی لفظ میں ایسی تبدیلی ہو جاتی ہے جو مفہوم کو کسی خاص حالت یا وقت یا جگہ کا
 پابند بناتی ہے اس طرح بولنے یا کہنے والے کا مافی الضمیر لفظ کے مفہوم میں داخل
 ہو جاتا ہے۔ مثلاً کرنا سے کرتا ہے۔ کرے گا وغیرہ۔ (مترجم)

پہلی اور ابتدائی حالت میں اشتقاق خود ہی اپنی جگہ پر لفظ کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے اور اس کا تعلق کسی حیثیت سے مادہ (ROOT) سے نہیں ہوتا جیسا کہ چینی یا دوسری یک جزوی زبانوں کے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ پہلے لفظ سے جو خیال پیدا ہوا ہے اس میں ترمیم کرنے کے لئے پہلے لفظ کے آگے اور پیچھے الفاظ بڑھا دیتے ہیں یہ سابقہ یا لاحقہ کے طور پر جوڑے ہوئے الفاظ جب تنہا استعمال ہوتے ہیں تو ان کے کچھ اور معنی ہوتے ہیں حالانکہ دونوں جگہ ان کی شکل ایک سی ہوتی ہے مندرجہ ذیل مثالیں اسے واضح کریں گی۔

چینی زبان میں "سے" ظاہر کرنے کے لئے شروع میں "سونگ" (TOUNG) لگادیتے ہیں جو خود اپنی جگہ پر ایک فعل ہے اور جب تنہا لگ استعمال ہوتا ہے تو پیچھے چلنا کے معنی دیتا ہے اور بعد میں "لائی" (LAI) لگادیتے ہیں جس کے معنی ہے "آنا" اس طرح "سونگ پیکنگ لائی" (SUNG PEKING LAI) کے معنی ہوئے "پیکنگ سے" یہاں ہمیں یہ نظر آیا کہ پیکنگ کے اصل خیال میں ترمیم کرنے کیلئے ہم نے دو لفظ بڑھا دیے جو خود اپنی جگہ الفاظ ہیں اور یہاں آکر (صرف معنی بدلتے ہیں) شکل میں تبدیل نہیں ہوتے

نہ جسے ہم نے ارتقاء لسان کے مارچ کہا ہے اسے دوسرے ماہرین لسانیات نے زبان کی قسمیں قرار دیا ہے اس سے کچھ اور زیادہ فرق نہیں پڑتا صرف زبان کے ارتقاء کے سلسلہ کو پیش کرنے کا طریقہ بدل جاتا ہے (مترجم)

۱۷ وہ بنیادی لفظ ہوتا ہے جسکی تصریف یا اشتقاق سے بہت سے الفاظ بنتے ہیں جن میں مادے کے حرف یا ان کے جزویاں ان کی آوازیں پائی جاتی ہیں یہ بنیادی حروف عبرانی، عربی اور سنسکرت ایک میں پائے جاتے ہیں، گوہر جگہ ان کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں ان کا تذکرہ آگے کسی قدر تفصیل سے آیا ہے

مثلاً ایک فقرہ ہے "یونگ پاتاؤ" (YOUNG - PA-TAU) یعنی تلوار کے ذریعے سے "یونگ" فعل ہے جس کے معنی ہیں "استعمال کرنا"۔ "ی" کے معنی ہیں ایک اور پاتاؤ کے معنی ہیں تلوار اس لئے معنی ہوئے "استعمال کی ایک تلوار"۔

چینی فعل میں زمانہ یا طور نہیں ہوتا۔ زمانہ کا اختلاف حرف سے ظاہر کیا جاتا ہے جو آزادانہ خود فعل کی حیثیت سے استعمال ہوتے ہیں مثلاً تسیو (TSEU) کے معنی ہیں "چلنا"۔

"تسیو زیادہ" (TSEULIAU) (چلنا + ختم) = چلا

"اسی کی تسیو" (I-KI-TSEU) کہ چکا + ختم + چلنا + چلا گیا ہے۔

"یاد تسیو" (YAU-TSEU) خواہش + چلنا = چلے گا۔

زبان کی یہ بالکل ابتدائی حالت ہے اس کے بعد جو منزل آئی وہ یہ تھی کہ مشتق نے الگ لفظوں کی حیثیت سے اپنے معنی کھودے اور صرف مشتق کی حیثیت سے باقی رہی اس کی مثالیں چینی میں بھی ملتی ہیں جیسے جزو ثانی "TI" جب کسی لفظ سے ملتا ہے تو اضافی حالت کا پتہ دیتا ہے اور انگریزی لفظ (OF) یعنی "کا" کی حیثیت رکھتا ہے اس کی الگ کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔

اس دوسری منزل کی زبانوں میں ترکی کی مثال سب سے زیادہ واضح ہے۔ اس زبان میں مشتق اصل لفظ یعنی مادہ میں جڑا ہوتا ہے لیکن اس طرح کہ اصل مادہ یا بنیادی لفظ اور اس کے مشتقات آسانی سے الگ الگ کئے جاسکتے ہیں۔ اور ایک ہی نظر میں اس لفظ کے عناصر ترکیبی نظر کے سامنے آسکتے ہیں۔

مثلاً ترکی جزو (SYLLABLE) "ان" (جو پہلے چاہے کوئی معنی رکھتا ہو اب

نہ یہ الفاظ اردو رسم خط کے قاعدے سے لکھ دیئے گئے ہیں ترکی میں کسی اور طرح لکھتے ہیں (ترجم)

بے معنی ہے) اگر کسی اسم سے ملحق کر دیا جائے تو اس کے معنی "کایاکی" ہو جاتے ہیں "سے"
اب "اد" جس کے معنی ہیں "مکان" اس کی مختلف شکلیں دیکھئے: "ادان" ایک مکان

(کا) "اداہ" (ایک مکان تک) اور "ادوان" (ایک مکان سے)

اگر اس بنیادی لفظ "اد" میں ہم "ر" جوڑ دیں (جو علامت جمع ہے تو "ادر"
بنجائے جس کے معنی ہیں "مکانات" اور اس کی گردان بھی یوں ہی ہو سکتی ہے "اوران"
(مکانوں کا) "ادر" (مکانوں تک یا کو) اور "ادران" (مکانوں سے)

جز "وام" کے معنی ہیں "میرا" یہ اسم فعل دونوں میں جوڑا جاسکتا ہے۔ اس طرح
"اد" سے "ادوام" یعنی میرا مکان بن گیا۔ اس کی گردان بھی مندرجہ بالا شکلوں کو
ملاکر کی جاسکتی ہے: جیسے "ادوام ان" (میرے مکان کا) "ادام اہ" (میرے مکان
کی) اور "ادام دان" (میرے مکان سے) ایک قدم اور آگے بڑھ کر ہمیں "ادرام" یعنی
میرے مکانات ملتا ہے جس کی گردان اسی طرح "ان" "رہ" اور "دان" کو جوڑ کر ہو سکتی
ہے۔ اس آخری لفظ کی تحلیل کرتے ہوئے ترکی زبان کا مخصوص مزاج واضح ہو جاتا ہے
ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جزو غیر مبدل اور ناقابل اشتقاق ہے لیکن اس غیر تغیر پذیر جزو کے
مجموعہ سے وہ تمام ضروری مطالب اور ان کی ترمیمات حاصل کی جاسکتی ہیں اس طرح "اد"
(مکان) "کہ" (بہت سے) "ام" (میرے) اور "دان" (سے) کا مطلب ہوا میرے مکانات سے
یہی اصول فعل کے سلسلہ میں بھی کہتا ہے "اس طرح" ادلساک (C. M. A. K.)
کے معنی ہیں "ہونا" اور یہ لفظ عسیغہ حال میں "ادورام" "یعنی میں ہوں" ہو جاتا ہے

لہٰذا یہ ایک بحث طلب مسئلہ ہے کہ اسے کیوں کہ دونوں میں جوڑ سکتے ہیں اس کی بحث گارنٹ کا

کی کتاب (PHILOLOGICAL ESSAYS) میں ملے گی۔ میمز

یہ اس طرح بنا "ادل" (ہونا) "ار" (ہونا) "ار" علامت زمانہ (حال) اور "ام" (میرا) اس کے لفظی معنی ہوئے "ہونا میرا" "میرا ہونا"

ہندوستانی لسانیات کے طالب علم کیلئے ترکی زبان کی معلومات مخصوص مفاد رکھتی ہے کیونکہ تمام تو رانی زبانوں میں سب سے زیادہ باضابطگی سے ترتیب دی ہوئی زبان ہے اور چونکہ اس قسم کی زبانیں تحقیقات کے لئے سب سے زیادہ امید افزا میدان رکھتی ہیں اس لئے اگر وہ ترکی سیکھنے سے اپنے مطالعہ کی ابتدا کرے تو اسے سب سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ بہت ہی آسانی سے آجانے والی زبان ہے اور اس پر کام کرنے والا فائدہ میں رہے گا۔

میرا خیال ہے کہ ترکی سے بھی زیادہ اچھی تیاری ہنگری زبان کے مطالعہ سے ہو سکتی ہے مجھے افسوس ہے کہ اس وقت میں اس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا لیکن جو چند مثالیں میری نظر سے گزریں ان سے یہ خیال صاف صاف پیدا ہوتا ہے کہ جوڑے جانے والے حرفوں کے وجود کے لحاظ سے یہ زبان اس قسم کی اکثر زبانوں پر فوقیت رکھتی ہے۔

۔ زبان کی تیسری شکل یا قسم وہ ہے جس میں ان الفاظ سے جو اشتقاقی حیثیت سے استعمال کئے جاتے تھے نہ صرف اپنی اصل شکل کھودی ہے بلکہ ایسے مکمل طریقہ سے اس بنیادی لفظ سے ملحق ہو گئے ہیں جس کے مفہوم کو وہ محدود اور متعین کرتے تھے کہ وہ ایک ہی لفظ معلوم ہوتا ہے اور جنہیں اس کے بعد بغیر مفصل اور مکمل تجزیہ کے الگ الگ لفظوں کی حیثیت سے پہچاننا مشکل ہے یہ شکل تصریفی یا اشتقاقی کہلاتی ہے ہند

لے یہاں سے کچھ مثالیں چھوڑ دی ہیں ترکی کے علاوہ تلو سے بھی مثالیں دی تھیں (مترجم)

جرمانی خاندان کی زبانیں اس کی بہت سی مثالیں پیش کرتی ہیں۔ اس خاندان کی قدیم زبانوں میں تصریفی عنصر کبھی کبھی بہت واضح طور پر نمایاں ہوتا ہے لیکن سنسکرت میں بھی جو ان میں سب سے زیادہ قدیم ہے تصریف اپنی اصلی اور ابتدائی شکل میں بہت ہی کم پائی جاتی ہے مثلاً سنسکرت میں "اسمی" بہ معنی میں ہوں پایا جاتا ہے اس کو آسانی سے "اس" بہ معنی "ہونا" اور "می" بہ معنی "میں" یا "مجھ کو" میں تحلیل کیا جاسکتا ہے لیکن اگرچہ "می" میں منہر متکلم سے کافی مشابہت پائی جاتی ہے جس سے ہم اس کا تعلق اس ماہ سے تلاش کر سکتے ہیں پھر بھی "می" کا لفظ میں یا میرا یا مجھ کو کے معنی میں اب سنسکرت میں وجود نہیں رکھتا۔

یونانی میں "ای" (E) کی تصریف یوں ہو سکتی ہے "ای" (E) بہ معنی "ہونا" اور "می" (M) بہ معنی "میں" میں ہیں لیکن "ای" "ہونا" کے معنی میں ایک الگ لفظ کی حیثیت سے یا "می" وغیرہ کے معنی نہیں پائے جاتے "ای" (E) سنسکرت لفظ "اس" کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔

لاطینی میں "سم" (sum) یوں ہے "س" (s) بہ معنی ہونا "م" (m) بہ معنی "میں" اور "یو" (la) جو ایک مشہور خفیت حرف علت ہے عرف تہفہ کی آسانی کے لئے شامل کر دیا گیا ہے۔

گاتھک میں "ام" (a) کے معنی ہیں "ہے" یہ حقیقتاً "ای" (a) بہ معنی ہونا اور

"م" بہ معنی میں ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ان زبانوں میں سے کسی زبان

لے قدیم یوٹائی نسل اور ان کی زبان یہ لوگ بحیرہ بالک کے جنوبی ساحل پر آباد تھے انہیں وحشی اور غیر تمدن خیال کیا جاتا ہے لیکن بعد میں یہ لفظ آرٹ کی خصوص شکل کیلئے استعمال ہونے لگا جس میں عظمت بھداپن

اور مضبوطی کا تصور شامل ہے۔ یہاں دیہا قدیم زبان مراد ہے (مترجم)

میں بھی لاحق یا لاحقہ اپنی اصل شکل میں نہیں پائے جاتے بلکہ ان میں سے بعض میں بنیادی لفظ (مادہ) بھی کسی نہ کسی طرح تبدیل ہو گئے ہیں۔

ضمیر واحد حاضر کی شکلوں میں سنسکرت میں "اسی" (ASI یا ASSI) ہے جو "اس" اور "سی" کا مجموعہ ہے لیکن "تو" کے معنی میں "اسی" کا لفظ الگ حیثیت سے نہیں ملتا۔ یونانی میں "ای" (E) "اسی" کا بدل ہے جس کا تجزیہ یوں ہو گا: "اس" بہ معنی "ہو" اور "سی" بہ معنی "تو" ان دونوں میں سے کوئی ایک زندہ لفظ نہیں ہے۔ مندرجہ ذیل شکلوں میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں بہت واضح طور پر نظر آتی ہے۔

سنسکرت — "بھارتی" : بھار (اٹھانا) ہکا آ تا کیدی لفظ ہے اور "تی" (DE)
یونانی — "فری آئی" (PHEREI) "فر" (اٹھانا) کی تاکید اور "ائی" بہ جائے "تی" (DE)

لاٹینی — "فرٹ" (FERT) "فر" (اٹھانا) "ٹ" (DE)
گاتھک — "بیرتھ" (BAIRITH) "بیر" (اٹھانا) علامت زیدہ تاکید اور "تھ" (DE)

انگریزی لفظ "بیرتھ" (BEARETH) ہے جو اب بدل کر (BEARS) ہو گیا ہے اور ضمیر HE میں کیا تعلق ہے یہ ایک طویل تجزیہ کے بعد ہی ظاہر ہو سکتا ہے اس خاندان کی زبانوں کے متعلق ہم عام طور سے تورانی خاندان کی زبانوں کے مقابلہ میں اتنا زیادہ جانتے ہیں کہ اس کے بارے میں لکھنا بے سود ہے۔

زبان کی ایک شکل یا منزل اور ہے یہی آخری منزل ہے جہاں کوئی زبان اب تک پہنچی ہے، اس شکل میں تصریف کثرت استعمال سے اس طرح گھس کر سٹ جاتی

ہے کہ اس کا کوئی نشان باقی نہیں رہ جاتا اور تصریف کے نشان ختم ہونے کے ساتھ ساتھ معنی میں جو تہ میم ہوتی ہے اس کے مٹ جانے کا خطرہ بھی پیدا ہو جاتا ہے معنی کے امتیاز کو برقرار رکھنے کے لئے نئے الفاظ ملانے کی ضرورت پڑتی ہے اور پہلی نظر میں اس منزل کی زبانیں بھی پہلی قسم کی نحوی ساخت کی معلوم ہوتی ہیں۔ کم سے کم اس حیثیت سے تو ایسا ضرور ہوتا ہے کہ معنی میں تہ میم ظاہر کرنے کے لئے ایسے سابقوں یا لاحقوں کا استعمال کیا جاتا ہے جو اپنے اصل یا بنیادی لفظ سے الگ ہوتے ہیں۔ مثلاً فرانسیسی زبان میں *s* خاتمہ میں غائب ہو جاتا ہے جو لاطینی میں *(AT)* تھا اس طرح *PORTE* *(PDRT = RTS اور PORTA)* میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ضمائر *(JE)* اور *(IL)* کا اضافہ کرنا پڑا حالانکہ اس طرح ضمیروں کی تکرار ہو جاتی ہے کیونکہ اگر *PORTS* اور *PORTS* کے معنی ہیں "میں لے جاتا ہوں" یوں ہی *IL - PORTS* کے معنی ہوئے "وہ لے جاتا ہے" انگریزی میں بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے گو اس حد تک نہیں جتنا فرانسیسی میں مثلاً *(GOETH* *GOETHE اور GOES)* کا مجموعہ ہے اس لئے *(HECOES)* میں ضمیر دوبارہ شامل ہے۔

جب زبانیں اشتقاقی منزل سے تحلیلی منزل میں آتی ہیں تو اس عبوری حالت میں زبانوں کی نوعیت میں زبردست تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب لفظوں کے باہمی تعلقات کا اظہار خود لفظوں کے اندر تغیر ہو جانے سے ہوتا ہو تو یہ بحث بیکار ہو جاتی ہے کہ جملہ میں لفظوں کی جگہ کیا ہے لیکن جب لفظوں کے خاتمے بالکل معین ہی نہ ہوں اس وقت معنی کا پتہ سوا اس کے اور کس طرح لگایا جاسکتا ہے کہ لفظوں کی ترتیب پر نگاہ رکھی جائے۔

فائقوں میں اس طرح حذف کر دینا میرے خیال میں بعض حیثیتوں سے زبان کے لئے بہت نقصان دہ ہے اس کا اصل سبب ہے کہ انگریزی قواعد کی کتابیں بہت خراب طریقے پر مرتب کرتے ہیں، مفہوم بالکل الفاظ کی ترتیب پر مبنی ہوتا ہے انگریزی کے لئے اور پیچیدہ جملے بید احتیاط چاہتے ہیں، صرف ہوشیار رکھنے والے غلطی سے بچ سکتے ہیں اس کے برعکس جرمن میں جنہوں نے اپنے مشتقات کی اچھی خاصی تعداد برقرار رکھی ہے، وہ آدھے صفحے کا جملہ بھی بغیر کسی قسم کے پیچیدگی کے آسانی کے ساتھ لکھے جاسکتے ہیں۔

مندرجہ بالا خیالات پر نہایت سادگی اور صفائی سے عمل کیا جاسکتا ہے گذشتہ ابواب میں یہ دکھایا گیا ہے کہ ہندوستان میں مختلف قسم کی زبانیں ہیں اور جس طرح کے مطالعہ کو عام بنانا ہے خیالات کے اظہار سے مقصود ہے اس کے لئے اس بات کا علم ضروری ہے کہ ان زبانوں کو ان کے ارتقاء کے لحاظ سے کس طرح تقسیم کیا جائے کہ جس قسم کا مطالعہ عام کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ جن زبانوں کا اب تک مطالعہ نہیں ہوا ہے وہ کیونکہ سمجھی جائیں اور کس طرح لکھی جائیں اور ظاہر ہے کہ مطالعہ کرنے والے کو خود اپنی ہی معلومات اور مواد پر بھروسہ کرنا پڑے گا۔

ہم نے اد پر زبان کے ارتقاء کے چارہ زینے یا چارہ دور قرار دیئے ہیں۔

پہلا نحوی یا ترکیبی جیسے چینی (COLLOCATIONAL OR SYNTACTIC)

دوسرا جوڑنے والا طریقہ جیسے ترکی (AGGLUTINATING)

تیسرا اشتقاقی یا تشریفی جیسے سنسکرت یونانی، سامی (INFLECTIONAL)

چوتھا تحلیل جیسے جدید انگریزی اور فرانسیسی (ANALYTICAL)

تورانی خاندان کے قسم اول، دوم اور سوم کی زبانوں میں اکثر دبشتہ پہلے درجہ اور تقاد میں رکھی جاسکتی ہیں (تھانی، لوہیتی اور ہالیائی مراد ہیں) یہ اصول بالکل بے کھٹکے پیش کیا جاسکتا ہے کہ ان میں کی بہت زیادہ ترقی یافتہ زبانیں بھی دوسرے یعنی جوڑنے والے طریقہ سے آگے نہیں بڑھی ہیں اور جو ابھی بالکل دور دشت میں ہیں یا کم ترقی یافتہ ہیں وہ نحوی یا ترکیبی دور میں ہیں، ان قسموں کی ادبی زبانوں کا علم تو ہے جو ابھی ابتدائی حالت میں ہیں لیکن ان کے متعلق تحقیقات کی ضرورت ہے زبان کا جو مطالعہ کرنے والا یہ کہتا ہے کہ ان زبانوں کی کسی نئی بونی کو نحوی یا ترکیبی قرار دیتا ہے اور ہر جزو کو مع ایک الگ مفہوم کے الگ لفظ سمجھتا ہے وہ غالباً کوئی غلطی نہیں کرتا۔

دوسرے یا جوڑنے والے درجے میں تورانی خاندان کی چوتھی اور پانچویں قسم کی زبانیں یعنی کول اور دراڈری شامل ہیں۔ کول زبانوں میں واضح اور خالص جوڑ پائے جاتے ہیں۔ دراڈری میں آوازوں کے میل ملانے اور خوش آوازی کا رجحان اتنا زیادہ پایا جاتا ہے کہ بعض اوقات ان کی شکل اشتقاقی ہو جاتی ہے جو بات پہلے تین قسم کی تورانی زبانوں کے لئے کہی گئی ہے وہی یہاں بھی صحیح ہے جو بہت زیادہ ترقی یافتہ ہیں وہ ابھی شکل ہی سے اشتقاقی درجہ تک پہنچی ہیں۔ وہ جوڑنے والے درجہ ہی میں ہیں۔

ہند جرمانی خاندان کی زبانوں (پہلی اور دوسری) کا تعلق اشتقاقی یا تیسرے درجے سے ہے فرق صرف یہ ہے کہ بعض ترقی یافتہ بولیوں میں آخری یا تجلیلی دور کی زبانوں سے مشابہت پائی جاتی ہے۔

جو اصول ہم دو دفعہ بیان کر چکے ہیں وہی یہاں بھی منطبق ہوتا ہے یعنی جو زیادہ
ترقی یافتہ زبانیں ہیں وہ تقریباً تحلیلی حد میں پہنچ گئی ہیں جو کم ترقی یافتہ ہیں۔ وہ
اشتقاقی دور سے آگے نہیں بڑھی ہیں۔ مثلاً نیم سنسکرت فعلی شکلیں، فعل کی حالتوں
کو ظاہر کرنے والے خاتمے بنگالی میں ہندی کے مقابلہ میں زیادہ پائے جاتے
ہیں اس لئے گویا بنگالی ہندی کے مقابلہ میں کم ترقی ہوئی۔ ہندی بعض حیثیتوں
سے تحلیلی ہے اور بنگالی تقریباً یکسر اشتقاقی۔

اس مختصر سے خاکہ میں بہت سی مثالیں اکٹھا کرنا یا تمام زبانوں کے اجزائے
کلام میں تحلیلی شکلیں تلاش کرنا ناممکن ہے۔ عام حیثیت سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ
سب سے زیادہ اشتقاقی، بنگالی، آسامی، آڑیہ اور گجراتی ہیں۔ اور سب سے
کم ہندی اور مراٹھی جہاں تک عربی آمیز ہندی یا اردو کا تعلق ہے یہ تقریباً بالکل
اسی طرح تحلیلی ہیں جیسے انگریزی۔

نہ دوسرے ایڈیشن میں یہ آخری پارہ حذف کر دیا گیا ہے میں نے رہنے دیا۔ مترجم

باب چہارم

زبانوں کی خاندانی خصوصیتیں

مدارج ارتقاء کے لحاظ سے زبانوں کی تقسیم ہی زبان کی تحلیل کے لئے کافی نہیں ہے یہ اس مقصد کے حاصل کرنے کے سلسلہ میں پہلا قدم ہے۔

ہو سکتا ہے کہ دو زبانیں ارتقاء کے ایک ہی دور میں ہوں اور پھر بھی ایک دوسرے سے بہت مختلف ہوں جیسے سنسکرت اور عبرانی، دونوں اشتقاقی دور میں ہیں لیکن دنیا کی کوئی دو زبانیں اپنی ساخت یا خصوصیت کے لحاظ سے ایک دوسرے سے اتنی مختلف نہ ہوں گی۔

اس مختصر سے خاکہ میں ہند جرمانی یا آریائی خاندان کی خصوصیات کا کوئی مکمل خلاصہ پیش کرنا اس لئے بہت زیادہ دشوار ہے کہ یہ رد کے زمین بڑے وسیع حصے پر پھیلی ہوئی اور یہ آریہ قوم بالکل ابتدائی زمانے سے ایک شاندار اور ترقی پذیر تمدن سے مالا مال رہی ہے اس موضوع کے متعلق بہت ہی نمایاں اور واضح نکات پیش کر دیں گے۔

آریائی زبانیں اشتقاقی اور تحلیلی حالت میں پائی جاتی ہیں لیکن پہلی سے دوسری (یعنی تحلیلی) حالت میں ان کی سنزل کسی واضح اور فیصلہ کن شکل میں نہیں پائی جاتی جس طرح فطرت کے اور شعبوں میں ہوتا ہے اسی طرح زبان میں بھی مختلف قسمیں جنس اور نوع سب ایک دوسرے میں مخلوط ہو جاتے ہیں، واضح خطا فاصل پاسد بندیاں نہیں ہوتیں فطرت کوئی صندوقچہ نہیں جس میں بہت سے خانے بنے ہوں بلکہ بہت سی زنجیں کڑیوں کی ایک زنجیر ہے۔

ہمیں ایسی زبانیں بھی ملتی ہیں جو اگرچہ مکمل طور پر تحلیلی نہیں ہو گئی ہیں لیکن اشتقاقی

بھی نہیں ہیں اس لئے اس حالت کو دو حصوں یعنی ابتدائی اشتقاقی حالت اور بعد کی اشتقاقی حالت میں تقسیم کر لینا آسان ہو گا۔

بہر حال اس جگہ پر صرف چند سیدھی سادی باتوں کا بیان کر دینا ہی کافی ہو گا کیونکہ اگر دونوں فرق مکمل طور پر پیش کئے گئے تو ایک ایسے شخص کے لئے جو پہلی دفعہ اس موضوع سے شناسائی حاصل کر رہا ہے بڑی الجھنیں پیدا ہو جائیں گی۔ اشتقاقی آریائی زبانوں کی ساخت سے تعلق رکھنے والی اہم خصوصیت ذیل میں درج کی جاتی ہیں۔

اسماء افعال سے بائکل الگ ہوتے ہیں۔ ایک ہی لفظ ایک ہی وقت میں فعل اور

اسم نہیں ہو سکتا۔ ایسا عرف اس وقت ہوتا ہے جب زبان نحوی ترکیبی منزل میں ہو۔

تعداد کے اعتبار سے اسم کی تین شکلیں ہوتی ہیں: واحد، تثنیہ اور جمع بہت سی حالتیں ہوتی ہیں جن میں سے ہر ایک مخصوص اور غیر منفک خاتمہ کے رکن رکھتا ہے ان حالات کی تعداد واحد اور جمع کو ملا کر مختلف زبانوں میں پانچ سے لیکر نو تک شکلوں میں ظاہر ہو سکتی ہے۔ تثنیہ میں کسی زبان کی مختلف حالتیں محفوظ نہیں ہیں شکرت اور رثہ ند میں آٹھ حالتوں کیلئے صرف تین شکلیں، یونانی میں دو اور لاطینی میں سارے تثنیہ غائب ہو گئے ہیں۔

مختلف حالتوں کے خاتمہ ان کے اصل لفظ سے الگ نہیں کئے جاسکتے نہ انہیں نظر انداز کیا یا کہ ایا جاسکتا ہے یہ مستقلاً قائم نہیں ہوتے بلکہ جن اسماء سے وہ ملحق ہوتے ہیں ان کے لحاظ سے بدلتے رہتے ہیں۔

اس طرح گردان کے بہت سے صیغے ہو جاتے ہیں لیکن تمام گردانوں میں بنیادی قاعدے ایک ہی ہوتے ہیں اور جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں وہ صرف آوازوں کے سیل ٹانے کے ان قاعدے پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں جو اس قاعدے کو منضبط کرتے

ہیں جس میں حالتوں کے خاتمے ان اسمی مادوں میں علی الترتیب جوڑے جاتے ہیں جو
حروف علت یا حروف صحیح پر ختم ہوتے ہیں۔

یہ قاعدے بعض زبانوں مثلاً سنسکرت اور شہ نادر کسی حد تک لاطینی، یونانی
اور آرمینی میں واضح طور پر تلاش کئے جاسکتے ہیں، لیکن ان زبانوں میں بھی جن میں
ان کے آثار بالکل ہمارے گئے ہیں ایک محققانہ تجزیہ کے بعد ان کے عمل کا پتہ لگا
لینا ممکن ہے۔ فعل کے بہت سے خاتمے ہوتے ہیں۔ اسم کی طرح اس کے بھی تعداد
کے اعتبار سے تین صیغے واحد، تثنیہ اور جمع ہوتے ہیں، اسم ہی کی طرح اس خاندان
کی بعض زبانوں میں فعل کا تثنیہ بالکل غائب ہو گیا ہے۔

فعل کے ہر زمانہ کی تین ضمیروں کے لحاظ سے اور تعداد کے اعتبار سے تین
الگ الگ شکلیں ہوتی ہیں لیکن عام طور سے تذکیر و تانیث کے لئے الگ الگ شکلیں

ہیں ہوتیں اس طرح *HE SPEAKETH* اور *THOU SPEAKEST IS SPEAK*

اظہار تین مختلف شکلوں میں ہوتا ہے لیکن *(THOU (MAL) SPEAKEST)* اور

(THOU (WOMAN) SPEAKES) میں فرق نہیں ہوتا اس کا تذکرہ اس لئے ضروری

ہے کہ سانی زبانوں میں تذکیر و تانیث کے لئے مختلف شکلیں ہوتی ہیں

انفعال کے وہ خاتمے جن سے ضمیر کا پتہ چلتا ہے یا تو مخفف ضمائر ہیں یا ضمیری شکلیں

عمل کا عمل جس زمانہ کی طرف اشارہ کرتا ہے ان کی شکلوں کے مختلف معین گروہ ہوتے ہیں

صرف سامی نسل کی زبانوں ہی کیلئے نہیں یہ بات بہت سی آریائی زبانوں کیلئے بھی صحیح ہے

ان میں انفعال سے تذکیر و تانیث پنہ چلتا ہے۔ فرانسیسی کے علاوہ خود اردو ہندی

بھی ہندوستانی زبانوں کا یہی حال ہے (مستترجم)

ان حالتوں کیلئے بھی مختلف گردہ ہوتے ہیں جن کے ماتحت وہ عمل کئے جاتے ہیں، شکلوں کا ہر ایسے گردہ کے ساتھ (جنہیں فعل کے زمانہ یا طور کہا جاتا ہے) ضمیروں کے شکلوں کے بھی گردہ ہوتے ہیں۔ فعل کی بنیادی یا اصل لفظ میں پہلے کچھ تبدیلیاں اس لئے ہوتی ہیں کہ اسے مفہوم میں ضروری تبدیلی ظاہر کرنے کے قابل بنالیں پھر اس ترمیم شدہ شکل میں تخفیف شدہ ضمیر کا اضافہ کر دیا جاتا ہے جو ضمیر شخصی کے خاتمہ یا آخری رکن کا کام دیتی ہے، اس سلسلہ میں آوازوں کے مناسب سیل کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ عام طور سے فعل کے بنیادی یا اصلی لفظ میں کوئی اندرونی تغیر نہیں ہوتا۔

زمانہ ماضی عام طور سے حرف زائد یا حرف بول کے تکرار سے ظاہر کیا جاتا ہے زائد کے طور پر مختصر (ا) یا اس کے برابر کا کوئی حرف سابقہ کے طور پر لگا دیا جاتا ہے کبھی کبھی حرف علت میں معمولی صوتی تغیر کیا جاتا ہے کبھی حرف صحیح میں اس قسم کی بعض زبانون میں حرف زائد اور تکرار کے بول دونوں غائب ہو گئے ہیں۔ غماز کی شکلیں کو تفصیلات میں بدل جاتی ہیں لیکن اپنی خصوصیت برقرار رکھتی ہیں، وہ یہ ہیں "م" ضمیر متکلم کے لئے "ت" ضمیر حاضر کے لئے اور "س" ضمیر غائب کیلئے اس خاندان کی زبانون کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ نہایت پیچیدہ خیالات

---

۱۲ بعض زبانون میں صیغہ امر کو اس سے مستثنیٰ سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس کا لفظ متکلم غائب ہو گیا (مترجم)
 ۱۳ پڑھنے والوں کو غائبانہ بات کچھ غیر واضح معلوم ہو گی لیکن اس سے زیادہ باریک توضیح کرنا ناممکن ہے
 کیونکہ کسی اور طرح پیش کرنے سے یہ بیانات اس خاندان کی تمام زبانون پر منطبق نہ ہونگے (بیمبر)

یا خیالوں کے مجموعہ کو مرکبات کے ذریعہ سے ادا کر سکتی ہیں کئی لفظ ملا دیئے جاتے ہیں۔ اور حالتوں اور فعلوں کے زباؤں کے آخری رکن صرف آخری لفظ میں جوڑ دیتے ہیں اس مرکب کا پہلا ٹکڑا یا تو صرف جاریہ حرف ربط ہو سکتا ہے یا اسم یا کبھی کبھی فعل دوسرے خاندانوں میں یہ صلاحیت نہیں پائی جاتی۔

مندرجہ بالا خیالات صرف قدیم آریائی زباؤں پر منطبق ہوتے ہیں کیونکہ موجودہ زباؤں میں سے کوئی بھی مکمل طور سے اشتقاقی نہیں ہے بلکہ سب کی سب کسی نہ کسی پہلو سے تحلیلی ہو گئی ہیں۔ جس عمل سے اس خاندان کی یورپائی زباؤں میں یہ تبدیلی ہوئی کہ لاطینی، اطالوی، فرانسیسی اور ہسپانوی میں تبدیل ہو گئی، اسی عمل سے ہندوستان میں سنسکرت، ہندی، بنگالی اور مراٹھی میں بدل گئی۔ لہٰذا ان دونوں قسموں کی زباؤں میں تبدیلی کی نوعیت میں کچھ فرق بھی نہیں۔

۱۱ یورپائی گروہ کی زباؤں کے متعلق کافی تاریخی مواد موجود ہے جس سے ہم آسانی سے لاطینی کے اطالوی میں تبدیلی ہونیکے عمل اور ارتقاء کو دیکھ سکتے ہیں لیکن ہندو گروہ میں ایسا نہیں کر سکتے سنسکرت ایک دوسرے پہلے تو جدید زباؤں دوسرے سرے لہٰذا اس میں شک نہیں کہ اس قسم کی مختلف زباؤں میں بڑے اختلافات ہوتے ہیں لیکن مندرجہ بالا خیالات آریائی اشتقاقی زباؤں کی اہم خصوصیتیں کو مختصراً ظاہر کرنے کے لئے کافی ہیں مفصل معلومات کیلئے BOPPS, COMPARATIVE GRAMMAR پڑھنا چاہئے (بیمز)

۱۲ ہندی بنگالی اور مراٹھی کے موجودہ شکل تک پہنچنے کا عمل انتہائی سیدھا نہیں ہے جتنا بیمز نے ظاہر کیا ہے ان کا براہ راست سنسکرت سے بننا کسی طرح ثابت نہیں ہوتا (بیمز)

پر اور درمیانی حصہ اندھیرے میں ہے جس پر ابھی تک روشنی نہیں پڑی ہے۔ اس لئے ہم بعض اشتقاقی شکلوں کی ابتداء کے متعلق شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

۲۔ رومانی زبانوں میں بہت سے ایسے الفاظ ملتے ہیں جن کو ہم لاطینی ماخذ تک نہیں پہنچا سکتے۔ کیونکہ وہ یا تو ٹیوٹائی خاندان سے آئے ہیں یا کسی اور زبان سے اسی طرح موجودہ ہندوستانی زبانوں میں بہت سے لفظ ملتے ہیں جن کا رشتہ سنسکرت سے نہیں جوڑا جاسکتا لیکن ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں اس سلسلہ میں سب سے زیادہ قابل یقین دعویٰ (اور یہ صرف دعویٰ ہی ہے) یہ پیش کیا جاسکتا ہے کہ یہ الفاظ ان لوگوں کی زبانوں کی یادگار ہیں جو یہاں زمانہ قدیم میں آباد تھے اور جنہیں آریہ حملہ آوروں نے مار بھگا یا۔

۳۔ رومانی زبانوں کے مشتقات اور خاصہ افعال کے مشتقات مکمل طور سے لاطینی خصوصیات ظاہر کرتے ہیں جن کو سمجھنے بغیر ان کو سمجھنا محال ہے ہندوستانی زبانوں میں ان کے متوازی عمل تلاش کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ ان افعال میں سنسکرت افعال کا پتہ نہیں چلتا

لے جب ہم نے یہ لکھا تھا تو یہ بات بہت حد تک صحیح تھی لیکن اس کے بعد اس موضوع پر بہت کام ہوا ہے خاص طور پر جیولر بلاک کی تحقیقات اہمیت رکھتی ہے خود ہندوستانی ماہرین لسانیات نے اس موضوع پر کافی لکھا ہے ڈاکٹر سینٹی کمار چٹرجی کی کتاب (انڈو آریہ اینڈ ہندی) کا ابتدائی حصہ اس لحاظ سے اہم ہے (مترجم)

لے رومانی زبانیں ان زبانوں کو کہا جاتا ہے جو قدیم لاطینی کی بنیاد پر بنیں۔ ان میں فرانسیسی اور ہسپانوی اہم ہیں (مترجم)

تحلیلی زبانوں میں بھی بعض وہی خصوصیتیں پائی جاتی ہیں جو اشتقاقی زبانوں میں ملتی ہیں۔ خاص فرق یہ ہے کہ آخر الذکر کی بہت سی شکلیں اپنی بھرپور حالت میں موجود نہیں ہیں ان کی جگہیں یا تو حرف ربط، حرف جار اور لاحقوں کے لئے لی ہیں یا مرکب الفاظ نے جنہیں اصطلاحاً "امدادی" کہتے ہیں۔ اسم تشنیہ بالکل ہی غائب ہو گیا ہے اور واحد و جمع میں حالتوں کی تعداد مخفف ہو جانے یا تلفظ میں سے کسی آخری رکن کے گر جانے کی وجہ سے گھٹ گئی ہے اور معنی میں جو تخریر ہوتے ہیں ان کو ظاہر کرنے کے لئے حرف جار یا حرف ربط استعمال کئے جاتے ہیں جن میں سے بعض ایک شکل میں اور بعض دوسری شکلوں میں استعمال ہوتے ہیں یا اسے اصطلاحی طور پر یوں کہہ سکتے ہیں کہ بعض ایک حالت کو اپنے تحت لاتے ہیں بعض دوسری کو۔

بعض زبانوں جیسے انگریزی، فرانسیسی اور ہندوستانی میں ان حالتوں کے ظاہر کرنے والے آخری رکن بالکل ہی غائب ہو گئے، بعض جیسے جرمن، ہنگاری اور جدید یونانی میں تھوڑی ہی تعداد میں ابھی موجود ہیں۔

اسی طرح افعال کے بہت سے زبانوں اور طوروں میں سے ان کی بڑی تعداد غائب ہو گئی ہے اور اپنے مفہوم کے تغیر کو امدادی افعال مثلاً "ہونا"، "رکھنا" وغیرہ لگا کر ظاہر کیا جاتا ہے، فعل کے زبانوں میں ضمیری اختلافات اس طرح گر گئے ہیں کہ عام طور سے مفہوم کو واضح کرنے کے لئے ضمیر کا کوئی لفظ ضرور لگانا پڑتا ہے۔

ضمیر حاضر کا صیغہ دوسرے ضمائر کے مقابلے میں اپنی امتیازی حیثیت زیادہ برقرار رکھتا ہے۔

پرانی شکلوں کو ترک کرنے کی مقدار بہت مختلف ہے بعض زبانیں ایسی ہیں جو اسم کے لحاظ سے تو تحلیللی ہیں لیکن افعال کے لحاظ سے اشتقاقی ہیں جیسے فارسی جدید جس میں اسماء کی گردان تو سابقوں اور لاحقوں کے لگانے سے ہوتی ہے لیکن افعال میں بڑی حد تک اس کی پہلی شکلیں باقی ہیں مثلاً۔

دوم	دویم
روی	روید
رود	رونر

یا آرمینی کا مقابلہ سنسکرت اور بعض تورانی زبانوں کے ضمیری لاحقوں اور سابقوں سے ہو سکتا ہے۔

جدید ادبی جرمنی زبان میں اسمی شکلیں دونوں حالتوں میں اسم ذات اور اسم صفت کی حیثیت سے موجود ہیں اس کے برعکس اس کے افعال تقریباً سب امدادی افعالوں کے ساتھ معنی دیتے ہیں۔

انگریزی میں اسموں کی حالت ظاہر کرنے والی تمام شکلیں غائب ہو گئی ہیں (ہاں اگر ہم افتدائی حالت کرنے والے، جیسے (MAN'S HAND) کو ایک حالت ظاہر کرنے والے رکن کا آخری جزو قرار دیں) اس کے زمانے کی شکلیں بھی دو کے علاوہ سب ختم ہو گئی ہیں جیسے LOVE اور (LOVED) جمع کے ضمیری خاتے بھی ختم ہو گئے ہیں اور واحد سے بھی ختم ہو رہے ہیں جیسے (THOU LVE ST) اور HE LOVE TH کی جگہ YOU LOVE اور HE LOVE S نے لے لی ہے۔

یہاں فارسی جدید سے اس دور کی فارسی مراد ہے جو زنداوستا اور پہلوی اور دری کے بعد شمال ہوتی تھی۔

(مترجم)

ہندوستانی سے سنسکرت کے اکی مشتقات غائب ہو گئے ہیں اور اس کی گردان
 سابقوں اور لاحقوں کی مدد سے کی جاسکتی ہے جمع کے لیے کوئی مخصوص شکل تیزی سے
 غیر مستقل ہوتی جا رہی ہے "بات" کی جمع "باتیں" اور "باتوں" ملک کے صرف خالص
 تک محدود ہیں فعل کی شکلیں البتہ باقی ہیں لیکن بہت ہی بگڑی ہوئی اور ناقابل شناخت
 حالت میں یہاں تک کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیا سنہی کے افعال سنسکرت سے مشتق
 ہیں؟ ضمیر کو ظاہر کرنے والے خاتے صرف صیغہ امر اور مستقبل میں رہ گئے ہیں معلوم نہیں
 اس کا کیا مطلب ہے ہندی اور اردو میں افعال کے صیغوں میں بھی فعل بنانے کے طریقے
 قریب قریب ہندی سے ملتے ہیں۔

اس جگہ سامی خاندان کی زبان کی شناخت کا بھی ایک مختصر سا خاکہ پیش کر دینا ضروری
 ہے کیونکہ موازنہ ہی سے آریائی خاندان کی خصوصیت نمایاں ہو سکیں گی پہلی اور سب سے
 نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ سامی زبان میں تمام الفاظ ایک سے حرفی مادہ سے نہایت واضح
 طور پر مشتق ہوتے ہیں جن کو آسانی سے تلاش کیا جاسکتا ہے۔ یہی سے حرفی مادہ سامی
 زبان کا سب سے زیادہ ہمہ گیر اور اسکو برقرار رکھنے والا عنصر ہے۔

چاہے یہ مادہ تین جڑوں کا ہو جیسے عربی اور ابی سینائی میں یا دو جڑوں کا ہو
 جیسے عبرانی میں یا ایک کا ہو جیسے سریانی میں لیکن یہ ہمیشہ تین حرفوں پر مشتمل ہوتا ہے یہ
 تین حرف اپنی شکل میں ضمیر واحد غائب کا پتہ زمانہ ماضی میں دیتے ہیں قات ل ر اس

اے جمع عام طور سے "سب" یا "لوگ" لگا کر بنا لیتے ہیں ایسا وضاحت کے لیے ہوتا ہے۔ عام طور
 سے واحد اور جمع میں فرق نہیں کرتے "جیسے ایک سیل" اور "بیس سیل" (بمیز)

نے قتل کیا) رک ب اوہ سوار ہوا) ک ت ب (اس نے لکھا) اس سرحد فی مادہ
 میں تینوں مقررہ حروف صحیح کے درمیان حروف علت کو گھٹانے بڑھانے جوڑنے
 یا حذف کرنے یا سابقوں اور لاحقوں کی حیثیت سے جڑوں کا اضافہ کرنے سے اصل
 خیال کی تمام ممکن شکلیں وجود میں آجاتی ہیں یعنی مختلف معنی پیدا ہو جاتے ہیں
 مادہ کے تینوں حروف صحیح کسی حالت میں بھی اپنی مقررہ جگہیں تبدیل نہیں
 کرتے درمیان میں حروف علت اور حروف صحیح بڑھائے گھٹائے جاسکتے ہیں جوڑے
 اور محذوف کئے جاسکتے ہیں لیکن ان تین حروف کی اصل جگہوں میں تخریر نہیں ہوتا۔

صرف وہ تین حروف جو زیر (ا) زیر (ا) پیش (ا) یا ان کے برابر کے حروف
 صحیح سے پیدا ہونے والی آوازوں کی نمائندگی کرتے ہیں، صوتی حیثیت سے تبدیل
 کی زد میں آسکتے ہیں فعل کے مادوں میں جن میں ان حروف میں سے کوئی ایک شامل ہو
 ان کے متعلق نہیں کہا جاسکتا کہ یہ تین حرف اپنی جگہیں نہیں بدلتے۔

اسم میں حالت کے اظہار کی صرف ایک غیر واضح سی کیفیت ہوتی ہے اور وہ
 بھی صرف تین حالتوں کی، حالت کے اظہار کے آخری رکن یا خاتمے تو ہوتے ہی نہیں
 اسم کا صرف آخری حرف علت بدلتا ہے، فاعلی حالت کے لئے پیش ظرفی کے لیے
 تخریر اور مفعول کے لئے زیر لگاتے ہیں، خبرانی اور سریانی کے خاتمے یا آخری رکن
 بالکل ہی غائب ہو گئے ہیں اور جدید عربی میں تو ان کا استعمال صرف کبھی کبھی
 ہوتا ہے۔ حالتوں کے تخریرات عام طور سے سابقوں سے ظاہر کئے جاتے
 ہیں۔ ان میں واحد تثنیہ جمع اور تذکیر و تانیث سب پائے جاتے ہیں۔

فعل کے صرف دو زمانے ہوتے ہیں اور وقت کے سلسلہ میں ان کے استعمال

میں اچھی خاصی الجھن ہے۔ عبرانی کا ماضی مطلق ایک سابقہ لگا کر مستقبل میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی سابقہ کے ساتھ مستقبل ماضی مطلق بن جاتا ہے پھر بعض اوقات دونوں حال کیلئے استعمال ہوتے ہیں حال کے لیے کوئی شکل نہیں ہے اور نہ شکلی کے لئے نہ شرطیہ کے لئے اور نہ تمنائی کے لیے اور نہ کسی عمل کی مشروط حالت کے لیے۔

زمانے کے ہر صیغے کے لیے تذکیر و تانیث کے لحاظ سے مختلف شکلیں ہیں ”وہ“ بولا ”وہ بولی“ سے مختلف ہے اور یہی حالت زمانے کی تمام شکلوں میں رہتی ہے بس ضمیر متکلم کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا کیونکہ وہاں بولنے والے کی موجودگی اس تفریق کو بے سود بنا دیتی ہے۔

فعل کے ضمیری خاتمے ضمائر ہی ہوتے ہیں جو کسی فذر مٹ گئے ہیں لیکن اس قدر نہیں جتنے آریائی زبانوں میں ایک خصوصیت یہ البتہ ہے کہ ماضی مطلق میں یہ ضمیری رکن آخر مادہ یعنی اصل لفظ میں جوڑے جاتے ہیں اور مستقبل میں سابقوں کی حیثیت سے۔

متصل اور منفصل کی حیثیت سے ضمائر کی دو شکلیں ہوتی ہیں ضمیر متصل اکم اور فعل دونوں میں جوڑی جاتی ہے اور منفصل کی مخفف یا تبدیل شدہ شکل ہوتی ہے جہاں کسی عمل کا مفعول ضمیر ہوتی ہے آریائی زبانوں میں اسے اکم سمجھا جاتا ہے اور جملہ میں اسے اس کی مناسب جگہ پر اور مناسب حالت میں رکھا جاتا ہے جس کی وہ مفعول ہے مثلاً عبرانی میں قَتَلْتَنِي رَتَوْنِے مجھے مار ڈالا ہے (قَتَلْتَنِي رَتَوْنِے مار ڈالا ہے) اور رنی (جو آنی کا مخفف ہے اور جس کے معنی ہیں مجھے یا مجھ کو) کے برابر کے۔

اسی طرح اسموں میں جہاں آریائی زبانوں میں ضمیر اضافی استعمال ہونا چاہیے

اس جگہ سامی زبان میں ضمیر متفعل استعمال کرتے ہیں مثلاً کتابی (میری کتاب) کتاب اور یاد آتی نہ جہنی میں کی جگہ جس کے معنی یہاں "میری" کے ہیں) کا مجموعہ ہے۔ اس قسم کی تمام زبانیں اشتقاقی حالت میں ہیں، جدید عربی کی قدر تحلیل زبان بننے کی طرف مائل ہے۔

تورانی خاندانی زبانوں کی مثالیں گذشتہ باب میں کافی دی جا چکی ہیں اس کے علاوہ وہ اس قدر پھیلی ہوئی ہیں اور عام طور سے ان کے متعلق اتنی کم واقفیت ہے کہ چند الفاظ میں ان کی خصوصیات بتانا اگر بالکل محال نہیں تو تقریباً ناممکن ضرور ہے بہر حال حسبِ مل باتوں پر نگاہ رکھی جا سکتی ہے۔

۱۔ لہجہ یا زور دینے کا ایک نہایت ہی نازک اور پیچیدہ طریقہ جو مقدار اور درجہ میں چینی لہجے کے پیچیدہ طریقے سے لیکر گیارہ (سنگری کی ایک زبان) کے حروف علت کے ترتیب دینے کے نہایت سادہ طریقوں تک پر مشتمل ہے۔

۲۔ اسماء کی حالتیں اور افعال کے زمانی صیغے ایک غیر تغیر پذیر یک جزوی مادہ میں دوسرے تبدیلی پیدا کرنے والے جزو جوڑ کر بنائے جاتے ہیں، چاہے یہ جزو ایسے مکمل الفاظ ہوں جو الگ مادے کی حیثیت سے استعمال کئے جاسکتے ہوں یا ایسے الفاظ جنہوں نے اپنا علیحدہ وجود ختم کر دیا ہے۔ پہلی قسم کے الفاظ ترکیبی یا نحوی زبان سے تعلق رکھتے ہیں، دوسری قسم کے جوڑ کر بننے والی زبان کے دورے ۳۔ فعل کے مادے میں ضمیر کے اظہار کے لئے کسی ترمیم کی عدم موجودگی بھی اس کی خصوصیت ہے۔ اس طرح اکم کے مادہ میں حالت کے اظہار کے لئے کوئی ترمیم نہیں ہوتی۔

۴۔ مندرجہ بالا دجہوں سے ان زبانوں کی شناخت میں ایک جزوی ہونے کا رجحان پیدا ہو جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مرکب حروف صحیح نہیں ہوتے عام قاعدہ یہ ہے کہ ہر حرف علت ہونا چاہیے، ایسے الفاظ جیسے سنسکرت کا "سمسرنی" یا انگریزی کا STRENGTH تو رانی زبانیں بولنے والوں کے تلفظ میں آہی نہ سکیں گے۔ یہ خیال اس خاندان کی شمالی زبانوں کے مقابلہ میں دکنی زبانوں کے لئے زیادہ صحیح ہے۔

بعض تو رانی زبانوں میں ضمیر متصل پائی جاتی ہے جو کئی حیثیتوں سے مسامی زبان سے ملتی جلتی ہے۔ یہ اس خاندان کی شمالی زبانوں میں زیادہ ترقی یافتہ شکل میں ملتی ہیں۔ دراوڑی زبانوں اور ہمالیائی زبانوں میں اگر یہ بالکل ہی غائب نہیں ہو گئی ہیں تو بہت ہی کم پائی جاتی ہیں۔

باب پنجم بولیاں

ہندوستان میں بہت سی زبانیں مستعمل ہیں لیکن اس گنتی میں ان بہت سی انسانی بولیوں کی فہرست نہیں شامل ہے جو اس ملک میں بولی جاتی ہیں، کوئی زبان بالکل ٹھیک ایک ہی شکل میں ایک پورے رقبے میں نہیں بولی جاتی یہ بات ایک حقیقت کے طور پر کہی جاسکتی ہے کہ دنیا کی کوئی زبان چاہے وہ کتنے ہی مختصر علاقے میں کیوں نہ بولی جاتی ہو۔ بولیوں کے اختلافات سے خالی نہیں ہے۔ اس مسئلہ پر بڑی بحثیں ہو چکی ہیں کہ زبان کسے کہتے ہیں اور بولی کی کیا خصوصیات ہیں؟ کسی مخصوص زبان کے مرکزی معیار سے کتنا ہٹنا بولیوں کا اختلاف قرار پاسکتا ہے۔ اور کسی نقطہ سے آگے بڑھ جانے سے ایک نئی زبان کے حدود شروع ہو جاتے ہیں؟ کچھ ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ اس مسئلہ پر کبھی کوئی قطعی رائے نہ قائم کی جاسکے گی، کیونکہ یہ ان موضوعات میں سے ہے جن کے عام قاعدے مقرر کرنا ناممکن ہے جزائیاں محل وقوع، سیاسی اور مادی اتفاقات، تعلیم عادات، مذہب سب کا اثر زبان پر پڑتا ہے۔

اول الذکر (یعنی جزائیاں محل وقوع) کی مثال کے طور پر ہم انگلستان کو لے سکتے ہیں، چونکہ یہ جزیرہ ہر طرف سے سمندر سے گھرا ہوا ہے اس لیے انگریزی زبان کسی دوسری زبان میں خاموشی کے ساتھ داخل نہیں ہوتی، اس کاٹ لینڈ، آئر لینڈ اور ویلز کی کلنگ زبانیں واضح حدود رکھتی ہیں۔ اس بات میں کبھی کسی کو دشواری نہیں ہوتی ہے کہ وہ نچلے حصے کی اس کا چستانی زبان کو انگریزی کہے یا کوئی کلنگ بولی

ہالینڈ اور فلینڈرس میں تقریباً وہی لوگ ہیں جو ہماری نسلوں سے مماثلت رکھتے ہیں لیکن دونوں کے خط فاصل بہت واضح ہیں گو فلیمس (یعنی فلینڈرس کی زبان) یا رکی شائر کی بولی سے بہت مشابہ ہے لیکن کوئی یہ نہ کریگا کہ اسے انگریزی کی کوئی بولی قرار دے یا اس کے زبان کہے جانے کے حق کو تسلیم نہ کرے۔

سیاسی اتفاق کی ایک مثال یہ ہے کہ رنجیت سنگھ نے پنجاب میں ایک آزاد اور خود مختار حکومت قائم کرنے میں کامیابی حاصل کرنی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس علاقہ کی بولی ایک سمجھی جانے لگی، گو حقیقتاً اسے بھوجپوری یا برج بھاشا سے زیادہ اس بات کا حق حاصل نہیں ہے۔ پنجابی کے معاملہ میں مذہب کا اثر بھی شامل ہے کچھ مذہب نے گورکھی رسم خط کو ایک مقدس حیثیت دے دی کیونکہ گرنٹھ صاحب رسکھوں کی مقدس کتاب کی رسم خط میں لکھی گئی اس لئے اس زبان کو بھی اہمیت حاصل ہو گئی جس میں یہ کتاب لکھی گئی تھی۔

کوہ ہمالیہ کی خاص ساخت نے نت کی بہت سی بولیوں کو زبان کا مرتبہ دلا دیا ہے مطلب یہ ہے کہ پہاڑی سلسلوں کے درمیان، نہ تو وادیاں ہیں اور نہ درے بلکہ دشوار گزار جنگلوں سے شروع ہونے والی ڈھلوان پہاڑی چٹانیں جو کبھی کبھی ست آٹھ بلکہ بارہ ہزار فٹ اونچی نکل جاتی ہیں، ہمالہ کو دنیا کا بے حد دشوار گزار پہاڑ بناتی ہیں، دکنی تبتیوں کے چھوٹے چھوٹے حلقوں نے جو تاریک جنگلوں میں ڈھکے ہوئے ہیں اور دوسرے قبائل سے الگ تھلگ ہو گئے ہیں اپنی مادری زبان میں جس کا اب پتہ بھی نہیں چلتا، ایسے تغیرات کر لئے ہیں کہ ان پہاڑی بھاشاؤں کو بولی کے نام سے پکارنا زبان کے معنی اور مفہوم سے لاعلمی کے برابر ہو گا۔

جس طرح علیحدگی بولی کی حیثیت کو بہتر بنانے میں مدد کرتی ہے اسی طرح تعلیم بولی کی ترقی کو روکتی ہے جو زبان لکھی نہیں جاتی یعنی تحریری نہیں ہے اس کا نظری نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی صحت کا کوئی ایسا معیار نہیں مقرر کیا جاسکتا جس سے مختلف شکلوں میں اسکو جانچا جاسکے، ہم بالکل ابتدائی دور سے دیکھ سکتے ہیں کہ جن قوموں کے پاس رسم خط تھے اور ان کی زبانیں لکھی گئی ہیں انھوں نے سانی اتحاد نسبتاً زیادہ برقرار رکھا ہے

جہاں تک میرے علم میں ہے ہم جانتے ہیں کہ جو سنسکرت اجین میں لکھی جاتی تھی وہ اس سے مختلف تھی جو اجداد میں لکھی جاتی تھی فلسطین کے عبرانی مقدس صحیفے میں بولیوں کے تغیرات کا بہت کم پتہ دیتے ہیں، گو اعتراض کے طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ پراکرتوں کی مختلف شکلیں سنسکرت کی ہم عصر تھیں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ پراکرت کا استعمال صرف ان پڑھ عوام کرتے تھے اور سنسکرت کا اس کی ساری پیچیدگیوں کے ساتھ صرف پڑھے لکھے لوگ۔ اگر ڈراموں سے اس بات کا ثبوت فراہم کیا جاسکے کہ واقعی کن باتوں پر عمل درآمد ہوتا تھا تو یہ پتہ چلے گا کہ سنسکرت بولنے والوں کی تعداد بہت ہی کم تھی ڈراموں میں صرف بادشاہ اور برہمن سنسکرت استعمال کرتے ہیں، سنسکرت ادب کے زوال کے بعد اور عہد وسطیٰ کے دور تا ریک میں جب ہندوستان اور یورپ ہر جگہ عوام برائے نام زندہ تھے یا بگڑنے اور مخلوط ہونے کی صورتیں پیدا ہو کر ترقی کر گئی تھیں یہ صورت حال پیدا ہوئی

— RAMATARNARU^{AI} نے جو ہرست دی ہے اور جس کا حوالہ L A S S E N —

AGITHA INSTITUTIONES PRAKRICAE میں دیا گیا ہے، ان کی تعداد ۲۲ بتائی

ہے (مترجم) ۱۷۷۰ عہد وسطیٰ سے تقریباً ۱۰۰۰۰۰۶۶ تک کا زمانہ مراد ہے لیکن اسے بالکل

تاریک کہنا بہت درست نہیں ہے۔ (مترجم)

تھی جو ہم آج بولیوں کی شکل میں ہندوستان میں پاتے ہیں۔

بولیوں کے ایک ہی زبان سے تعلق رکھنے کے بارے میں جو کسوٹی طیار کی گئی ہے بلکہ بعض لوگوں نے اسے یقین کے ساتھ استعمال بھی کیا ہے وہ ایک دوسرے کا آپس میں قابل فہم ہونا ہے۔ اگر دو آدمی دو مختلف قسم کی بولیاں کسی ایک مشترک زبان سے تعلق رکھتی ہیں اگر نہ سمجھ سکیں تو دوزبانوں سے اس اصول کا ایک کمزور پہلو جس کی وجہ سے وہ بالکل ناقابل اعتبار ہو جاتا ہے یہ نہ سمجھنا کہ انسانی ذہن ایک بہت ہی غیر پذیر چیز ہے جس کی وجہ سے سمجھنا یا نہ سمجھنا گویا ایک فانی بات ہو کر رہ جاتی ہے (اگر ایک لندن کا باشندہ کچھ کہے تو ہمیں پتہ نہ چلے گا ایک نوجوان کسان سرکھیا کو اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھے گا اور ایک لفظ بھی نہ سمجھے گا۔ اس کے برعکس ایک پڑھا لکھا آدمی ذرا سے غور و خوض سے ہمیں پتہ چلے گا۔)

یہی سب کچھ نہیں ہے اسی صورت میں بھی ہوتی ہے اگر جب دوزبانوں میں الفاظ یا ان کی بڑی تعداد مشترک ہوتی ہے لیکن ان کی ساخت از روئے قواعد بالکل مختلف ہوتی ہے، یہی بات ہندی اور بنگالی کے لئے صحیح ہے، دونوں میں سنسکرت سے لئے ہوئے الفاظ کی تعداد بہت ہے اور ہر حیثیت سے یکساں چیز بھی دونوں کا نظام قواعد ایک دوسرے سے اتنا مختلف ہے جتنا ہو سکتا ہے اور ایسا نتیجہ ہے کہ ہر شخص دونوں کو ایک ہی طرح نہیں سمجھ سکتا۔

ایک دوسری صورت وہ ہے جہاں قواعد میں تقریباً یکسانیت ہوتی ہے لیکن الفاظ بالکل یا تقریباً بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ یہ شکل ہندی اور پنجابی میں رونما ہوتی ہے۔ گو پنجابی میں بہت سے الفاظ وہی ہیں جو ہندی میں ہیں۔

لیکن پنجابی میں بہت سے الفاظ جو سنسکرت سے لئے گئے تھے اب بھی
موجود ہیں اور ہندی سے نکل گئے ہیں اسی طرح سنسکرت الفاظ ہندی میں ہیں وہ پنجابی
میں باقی نہیں رہے۔ اس کے علاوہ پنجابی میں اتنے مقامی الفاظ اور اتنی اصطلاحات
داخل ہو گئی ہیں کہ اس کا ذخیرہ الفاظ ہندی سے بالکل مختلف ہو گیا ہے ان دونوں
میں بھی یہ بات نہیں پائی جاتی کہ دونوں ایک ہی طرح سمجھی جاسکیں۔

اس کی مثالیں بھی پائی جاتی ہیں جہاں بولی کی دو شکلیں یکساں یا قریب قریب
یکساں ہیں اور یہ یکسانیت الفاظ میں بھی پائی جاتی ہے اور مشتقات میں بھی لیکن
ان کے تلفظ میں اس قدر فرق پایا جاتا ہے کہ سننے میں وہ دو الگ الگ زبانیں معلوم
ہوتی ہیں سریانی اور کلدانی، نشیبی علاقہ کی اس کا چستانی اور انگریزی اس کی مثالیں ہیں۔
مندرجہ بالا تینوں شکلوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ کسی نہ کسی حیثیت سے دو ملتی
جھلتی بولیاں ایک دوسرے کے لئے قابل فہم نہیں ہیں تاہم بنگالی ہندی سے مختلف
زبان ہے، پنجابی کو پھر ایک بولی شمار کیا جا رہا ہے، سریانی کو ہمیشہ کلدانی کی
ایک بولی شمار کیا گیا ہے اور نشیبی علاقہ کی اس کا چستانی کو انگریزی کی ایک بولی۔

جہاں نظریہ اور عمل دونوں میں اس قدر بے تعین اور ابہام موجود ہو وہاں اس
جھگڑے کو علم اللسان کا ایک عام سوال قرار دے کر اس وقت نظر انداز ہی کر دینا بہتر
ہوگا اور ہر زبان میں شکلوں کی تنوعات پر جہاں تک ممکن ہو گا نگاہ رکھنی ہوگی
چاہے وہ الفاظ کے لحاظ سے ہو چاہے قواعد کے۔ بہر حال جس وقت ہندوستان
کی زبانوں پر غور کیا جائے اس وقت یہ کرنا چاہیے کہ ذیلی حیثیت رکھنے والی
بولیوں کو مستند زبانوں میں سے اس زبان کے ساتھ متعین کر دینا چاہیے جس سے وہ

سب سے زیادہ جلتی جلتی ہوں۔ جب ہندوستان کی تمام زبانوں کی تحقیقات کی جا چکی ہوگی۔ اس وقت یہ معلوم کر لینا آسان ہو گا کہ بولی کی کوئی شکل آزاد زبان کی حیثیت رکھتی ہے یا کسی زبان کی محض بدلی ہوئی شکل ہے لیکن جبکہ پہلے کہا جا چکا ہے موجودہ معلومات کے پھرو سے پر کوئی اصول پیش نہیں کیا جاسکتا۔

اس کتاب کے پہلے باب میں میں نے زبانوں اور بولیوں کے عام طور سے تقسیم شدہ حساب کے تقسیم کر دیا ہے لیکن مجھے یہ ضروری معلوم ہوا کہ مندرجہ بالا خیالات بھی ظاہر کر دوں، کچھ اور خیالات بھی ذیل کی سطروں میں پیش کرنا ہوں تاکہ کسی قسم کی غلط فہمی نہ پیدا ہو۔ آریائی خاندان کی زبانوں سے متعلق عام طور سے یہ معلوم ہے کہ وہ سنسکرت سے نکلے ہیں اسلئے یہ ضروری نہیں رہ جاتا کہ اس حد فضل کا پتہ لگایا جائے جو بولیوں کو زبان سے الگ کرتی ہے آریائی اسی میں معلوم ہوتی ہے کہ جو چوڑی کو ہندی کی ایک بولی قرار دیا جائے اور بنگالی کو الگ ایک زبان کیونکہ اگر جو چوڑی قواعد کے اعتبار سے ہندی سے اس قدر مختلف ہے جتنی بنگالی، تاہم ملک کے جس حصے میں وہ بولی جاتی ہے یہ صرف دیہات کے لوگوں پر مشتمل ہے اور جو شخص بھی تھوڑی بہت تعلیم حاصل کر لیتا ہے وہ اسے چھوڑ کر اردو اختیار کر لیتا ہے حقیقت یہ ہے کہ بہار کے ایک شخص کی سماجی حیثیت اور اعزاز کا انداز حکم و بیش اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ اس کی بول چال میں دیہاتی بولی کا عنصر کتنا ہے لیکن بحث کا یہ طریقہ دوسری شکلوں کے لئے صحیح نہیں ہے مثلاً ماگاری جو نیپال کی پہاڑیوں میں بولتے ہیں۔ اپنی مختصر اور محدود زبان پر شرم محسوس کرتے ہیں، وہ لوگ پہاڑی گڑبے میں جن میں جنگ آزما روح ہے اسی لیے وہ زیادہ تر جنگ بہادر کی فوجوں میں بھرتی ہو گئے

الف جنگ بہادر راجہ نیپال کا مشہور وزیر تھا جو برطانیہ کا بہت وفادار تھا اور جس نے گورکھوں کی ایک فوج لیکر ۱۸۱۵ء کے فخر میں کھنڈ کے قریب کیمپ بل کی مدد کی اور غدر کرنے والوں کو شکست دی۔ (مترجم)

ہیں۔ وہاں کھاسی یا دہاری نیپالی بولنے لگے ہیں جو ایک آریائی بولی ہے وہ اپنی بستی زبان صرف آپس میں استعمال کرتے ہیں اس طرح ہمارے سامنے ایک مکمل مثال بھوجپوری سے مماثل موجود ہے ماگاریوں کے پڑھے لکھے اور اونچے طبقے کے لوگ آہستہ آہستہ اپنی زبان چھوڑ کر نیپالی اختیار کرتے جا رہے ہیں لیکن یہ کہنا غلط ہوگا کہ ماگاری نیپالی کی کوئی بولی ہے۔

جو خیالات غیر مربوط شکل میں ظاہر کئے گئے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم ہندوستان کے سرحد پر بولی جانے والی لاتعداد زبانوں اور بولیوں پر غور کریں تو یہ ضروری ہوگا کہ انہیں باقاعدہ تقسیم کرنے کے لئے ہمارے پاس کوئی اصول ہو مثلاً کیا اکا، ڈولہا، میری اور شمی الگ الگ زبانیں ہیں یا مندرجہ بالا خیالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہیں ایک یا ایک سے زیادہ قسم کے تحت لایا جاسکتا ہے؟ اگر ایسا ہو سکے تو علمی اور عملی دونوں حیثیتوں سے یہ فائدے کی بات ہوگی علمی حیثیت سے اس لئے کہ کسی ایک زبان کا وجود بہت سی بولیوں میں تقسیم کر دی گئی ہے یہیں بجائے کئی ایک کے ایک مستقل حقیقت کا پتہ دیتا ہے اور اگر یہ بات ثابت ہو سکے کہ ان میں باہم بولیوں کا تعلق ہے اور یہ ایک ہی خاندان کی زبانیں نہیں ہیں تو ان کی خصوصیات ایک دوسرے پر زبردست اور واضح روشنی ڈالیں گے۔ اس طرح پورے مسئلہ پر ہماری گرفت زیادہ مضبوط اور پسندیدہ ہو جائے گی اور انہیں زبانوں کے عام خاندان میں ٹھیک جگہ پر رکھنے میں آسانی ہوگی۔ عکلاً یہ فائدہ ہے کہ ایک زبان سیکھنا بیس زبانوں کے سیکھنے سے زیادہ آسان ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا احساس رکھ کر مطالعہ کرنا کہ بولی کی ان شکلوں

کو زبان کے بجائے بولی ثابت کرنا مفید ہوگا یہ نتیجہ نکالنے کے لئے درست نہیں
 علمی مسائل کی مناسب تحقیقات کے لیے اس سے زیادہ مہلک اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی
 کہ پہلے ہی سے بنے اصول مقرر ہوں اور ہر چیز انہیں کی روشنی میں دیکھی جائے میں
 مقصدِ واقعات کو توڑ مڑ کر کسی نظریے پر منطبق کرنے کو بھی برا سمجھتا ہوں کیونکہ اس کا
 درجہ بے ایمانی سے کچھ ہی کم ہے اور یہ کہنے کی شاید ہی ضرورت ہو کہ اس سے بچنا
 چاہئے لیکن اس بات پر اتنا زور دینے بغیر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اکثر لوگ ان
 واقعات کو فوراً قبول کر لیتے کا جذبہ رکھتے ہیں جو ان کے پہلے سے بنائے ہوئے
 نظریات کی تعداد میں ہوتے ہیں اور انہیں برا بھلا کہتے ہیں جو ان کے مخالف ہوتے
 ہیں۔ جو شخص کسی نئی زبان یا نئے علم کا مطالعہ کرتا ہے۔ اس کے ذہن کو جنبہ داری
 سے بالکل پاک ہونا چاہیے اور اگر ایسا نہ ہو تو کم سے کم ہر وقت اپنے خیالات کا محاسبہ
 سختی سے کرتے رہنا چاہیے۔ واقعات کو اس طرح یقینی طور پر دیکھنا چاہیے کہ ان میں
 شک کی گنجائش نہ رہ جائے انہیں خاموشی سے پرکھنا اور قلم بند کرنا چاہیے اور جب
 تحقیقات مکمل ہو جائے یا کم سے کم اس لفظ پر پہنچ جائے جہاں طالب علم کو آگے بڑھنے
 کی گنجائش نہ رہ جائے انہیں خاموشی سے پرکھنا اور قلم بند کرنا چاہیے اور جب
 تحقیقات مکمل ہو جائے یا کم سے کم اس لفظ پر پہنچ جائے جہاں طالب علم کو آگے بڑھنے
 کی گنجائش نہ معلوم ہو اس وقت ان واقعات یا معمولات کے اثرات یا جوتائج
 اخذ کئے جانے والے ہوں ان کے حامل کرنے کی طرف قدم بڑھانا چاہیے
 خاتمہ میں ان خاص باتوں کو پیش کر دینا چاہتا ہوں جنہیں بولیوں کے مطالعہ
 کے سلسلہ میں ذہن میں رکھنا چاہیے گو اس میں بعض باتوں کے دہرائے جانے کا خطرہ ہے

(۱) بولیوں کا باہم سمجھا جانا کوئی یقینی کسوٹی نہیں ہے کیونکہ اس کا دار و مدار افراد کی سمجھ پر ہے۔ وحشی اور دیہاتی جسے دشوار سمجھیں گے۔ پڑھے لکھے لوگ اسے معمولی بات جانیں گے۔

(۲) کسی جگہ کے لوگوں پر جو اثرات پڑتے رہے ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر اس باہمی طور پر سمجھے جانے کے اصول کو اس حد تک کام میں لایا جاسکتا ہے کہ اگر دو شکلوں میں بولی جانے والی دو بولیوں ایک دوسرے کے لیے باہم اجنبی ہیں تو انھیں باہم سمجھا جانا چاہیے اور ہو سکتا ہے کہ ایک طالب علم جو ان میں سے ایک بولی کا ماہر ہے وہ اگر مکمل طور پر نہیں تو قریب قریب اچھی طرح دوسری بولی کو سمجھ سکتا ہے چاہے خود اس ملک کے دو باشندے نہ سمجھ سکتے ہیں۔

(۳) بہ اثرات کیا ہیں؟ جغرافیائی محل وقوع، تہذیب، سیاسی اور مادی اتفاقات مذہب، تلفظ کے اختلافات اور تعلیم۔

(۴) اگر کوئی ان پڑھ آدمی کسی لفظ کا تلفظ غلط کرے اور پڑھا لکھا آدمی ٹھیک طور پر کر سکتا ہے تو اس چیز کو بولی کی خصوصیت تصور نہ کرنا چاہیے جیسا کہ اکثر کیا جاتا ہے (یعنی ان پڑھ لوگوں کے غلط تلفظ کو ایک الگ بولی نہ سمجھ لینا چاہیے۔ مترجم)

(۵) یہ صورت کسی قسم کی بولی کو بہت تھوڑے سے لوگ بولتے ہیں اس کے ایک مستقل زبان ہونے کے خلاف دلیل کے طور پر نہیں پیش کیا جاسکتا، ہو سکتا ہے کہ جو قبیلہ اسے بولتا رہا ہو وہ کبھی بڑا رہا ہو اور جنگ یا کسی اور سبب سے اب چھوٹا رہ گیا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی خاص مذہب نے کسی قبیلہ کی زبان کو بڑھنے اور پھیلنے سے روک دیا ہو جیسے عبرانی یا کھپر ایک تیسری شکل، بھی ہو سکتی ہے۔

کہ بسکائی پیش کرتی ہے جس کی تمام اہم خاندانی بولیاں مٹ گئی ہیں اور ان کی جگہ نسل انسانی کے دوسرے خاندانوں سے تعلق رکھنے والے قبائل آ گئے ہیں۔

۶۔ یہ خیال غلط ہے کہ دیہاتی بولیاں زبانوں کی زوال پذیر یا بگڑی ہوئی شکلیں ہیں۔ ان زبانوں میں جن سے ہم اچھی طرح واقف ہیں یہ بات عام طور سے دیکھی جاتی ہے کہ ان میں بالکل شروع ہی سے کئی بولیاں پہلو بہ پہلو ہمیں ملتی ہیں۔ اتفاق وقت سے ان میں سے ایک لے لی جاتی ہے، اس کو پھلنے پھولنے پر طعنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ اس میں ادب پیدا ہوتا ہے، دوسرے ذرائع سے اس کا دامن وسیع ہوتا ہے اور باقی بولیاں اپنی ابتدائی گمنامی کی حالت میں پڑی رہ جاتی ہیں لیکن اس حالت میں خراب ہونے کے بجائے اکثر ان میں الفاظ کی اصل اور ابتدائی شکل باقی رہ جاتی ہے۔ حالانکہ ترقی یافتہ بولیوں کے وہ الفاظ غائب ہو جاتے ہیں۔

مثلاً انگلستان میں لندن کو اتفاقات نے دارالسلطنت بنا دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنوبی انگلستان میں بولی جانے والی انگریزی کو اتنی اہمیت دی گئی کہ وہی کلاسیکی زبان کی بنیاد بن گئی۔ اس کے برعکس شمالی انگلستان کی انگریزی جو ایک زمانے میں نہ صرف بول چال میں بلکہ ادب میں بھی اس کی حریف رہ چکی تھی اب قریب قریب مکمل گمنامی کا شکار ہو گئی ہے۔

اسی طرح انجیل مقدس کے اس ترجمہ نے جو مارٹن لوتھر نے ادبی جرمنی کی سکیپینی

لے بسکائی (BASE) ایک ہسپانوی زبان ہے لے مارٹن لوتھر (۱۴۸۳ء سے ۱۵۴۶ء تک) جرمنی کا مشہور مذہبی مصلح جس نے قدیم عیسائی مذہب کو منہ بیکھو لزم کے خلاف جس کے پیشوا پوپ تھے علم نبوت بلند کیا۔ انجیل کا ترجمہ جرمنی زبان میں کیا تاکہ عوام کی رسائی وہاں تک ہو (مترجم)

بولی یہاں کیا، اس بولی کو کلاسیکی زبان اور ادبی طرز نگارش کی بنیاد بنا دیا۔ اسی طور سے مغلوں کے دہلی کو دارالسلطنت قرار دینے ہی نے موجودہ ہندوستانی کو وہ شکل دی ہے جو ہم آج دیکھتے ہیں۔ یہ دہلی اور اس کے گرد و نواح کی ہندی بولی ہے جس کو نکھار کر نرم اور لطیف کر کے عربی اور فارسی الفاظ کے بڑے ذخیرے سے وسیع بنا کر یہ شکل دی گئی۔ اگر مسلمانوں نے اپنا دارالحکومت پٹنہ کو قرار دیا ہوتا تو اغلب ہے کہ بھوجپوری پر ہندوستانی کی نیورکھی جاتی ہے۔

مندرجہ بالا خیالات سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ بولیوں کے ضمن میں بہت سی باتیں کہی جانے اور مطالعہ کرنے کے قابل ہیں ان مختصر خاکوں کو خاص طور سے پیش رکھ کر اس بات کی جانب اشارہ کیا جاسکتا ہے کہ جدید ہندوستانی کے بہت سے الفاظ اور اصول قواعد سے تعلق رکھنے والی شکلوں کی ابتدا معلوم کرنے کے مشکل مسئلہ میں ہندی کی مختلف بولیوں کے مطالعہ سے بڑی مدد مل سکتی ہے جن میں قدیم اور عبوری دور کی شکلیں بڑی احتیاط سے محفوظ رکھی گئی ہیں مثلاً جس صورت سے سنسکرت لفظ "بھو" "ہونا" میں تبدیلی ہو گیا وہ اس وقت فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھوجپوری میں "بھا" اور "بھیا" اب تک مستعمل ہے۔

اس لئے وہ لوگ جو ایسے علاقوں میں بستے ہیں جہاں وہ زبانیں بولی جاتی ہیں جن پر ابھی تک تحقیقی کام نہیں ہوا ہے وہ اپنے ضلعوں کی مقامی بولیوں کا مطالعہ کر کے اور انھیں پیش کر کے ہندوستانی لسانیات کی بڑی خدمت انجام دے سکتے ہیں یہ بولیاں انیزی سے مٹی جا رہی ہیں اور خطرہ ہے کہ چند سالوں میں یہ بالکل ناپید ہو جائیں گی۔ اس لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ انھیں ٹٹنے سے پہلے لکھ لیا جائے اور

ان سے جتنی مدد حاصل کی جاسکے حاصل کر لی جائے۔

اس موضوع کے ماتحت میں بعض اور باتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو ہندوستان کے بعض حصوں میں نظر آتی ہیں بعض جگہ کی بولیوں میں مقامی خصوصیات پائی جاتی ہیں جنہیں بولیوں کا فرق نہیں کہا جاسکتا لیکن نظر انداز بھی نہیں کیا جاسکتا۔

ہندی کے لسانی حلقہ میں بعض اضلاع میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کھیتی باڑی کی چیزوں اور خانگی ضروریات کے دوسرے سامان کے نام ایسے ہیں جو وہیں سے مخصوص ہیں لیکن بولی کے اور حصے اس خطے کی عام زبان سے مطابقت رکھتے ہیں میں اس کی چند مثالیں دوں گا، دہلی اور آگرہ کے پڑھے لکھے لوگ گوٹو ما بہت اچھی ہندوستانی بولتے ہیں لیکن ہمیشہ "اس کا" اور "اس کو" کی جگہ "دیں" اور "دس کو" کہتے ہیں اور نچلے طبقے کے لوگ "جس کے" کی جگہ "جاسے" بولتے ہیں۔

پورنیہ میں اس چھوٹی سی بیل گاڑی کو جسے متوسط طبقہ کے لوگ اور تاجر استعمال کرتے ہیں "رینڈھو" کہتے ہیں حالانکہ اس کے لئے ہر جگہ عام طور سے "رندھ" کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جنگلوں میں چرواہے رات کو آرام کرنے کے لئے جو چھوٹا پراہنا لیتے ہیں اسے گنڈک ندی کے ایک طرف "ستھان" کہتے ہیں اور دوسری طرف "اڑاڑ" قریب کے ایک اور علاقوں میں "گھری" اور "سار گھر" کہتے ہیں "گھری" کا لفظ مکان سے ملے ہوئے گائے بیل کے گھر کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور ترہٹ میں اس کو "گوشال" اور پورنیہ میں "گوہال" کہتے ہیں۔

ہندی کا دامن ایسے مقامی الفاظ سے بہت وسیع ہے یہی حال پنجابی اور بنگالی کا ہے اور مجھے شک نہیں کہ مراٹھی اور گجراتی کا بھی ایسی فرہنگوں کی بہت

ضرورت ہے جو ان مقامی الفاظ کو جمع کریں۔ لغات کی موجودہ کتابوں میں ان کے
 بشمول سے اضافہ ہو سکتا ہے اور ہندوستانی زبانوں کے متعلق ہماری معلومات بہت
 بڑھ سکتی ہیں ان الفاظ کی قدر و قیمت ان کے قدیم ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ ہے
 یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ بہت سے نہیں بلکہ تمام سنسکرت الفاظ جو سنسکرت کے
 مصنفوں نے استعمال کئے ہیں۔ بگڑی ہوئی شکل میں موجود ہیں اور اگر الفاظ کے
 ماخذ معلوم کرنے کا عظیم الشان کام کبھی پورا ہوا اور تاریکی کا وہ پردہ دور کیا گیا
 جو سنسکرت اور موجودہ زبانوں کے درمیان حائل ہے تو مجھے یقین ہے کہ وہ
 انھیں دیہاتی بولیوں کی مدد سے ہوگا۔ اس سلسلہ میں ان عجیب و غریب خصوصیات
 ہی کا مطالعہ ضروری نہیں ہے بلکہ ان بولیوں کا مطالعہ بھی ضروری ہے جو زبان
 کے معیار سے محض ذرا سی ہٹی ہوئی ہیں، ہندوستان کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے
 جہاں سے نئے الفاظ اور مفہام جمع نہ کئے جاسکیں، اکثر تو یہ ہوگا کہ کوئی پیچیدہ
 لسانی مسئلہ خلاف امید نہیں حقارت سے ٹھکرائے ہوئے الفاظ سے حل ہو جائے
 گا جنھیں نچلے طبقے کے لوگ بولتے ہیں۔

باب دہم

نئی بولیوں کے مطالعے اور قلم بند کرنے کے متعلق ہدایات

گذشتہ باب میں جو خیالات ظاہر کئے گئے ہیں ان سے یہ نتیجہ نکلا ہے کہ کسی نئی زبان کے سیکھنے میں دو باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اول الفاظ اولیات کا۔ دوسرے مشتقات اور قواعد کا۔ میں قواعد کے مقابلے میں لغات کو پہلی جگہ اس لیے دیتا ہوں کہ جدید زبانوں میں مشتقات پہلی نظر میں اس طرح موازنہ اور تقابل کے لیے نکلا ہوں کے سامنے نہیں آتے جس طرح الفاظ مشتقات کو عموماً تمام زبانوں میں ابتداء کیاں تھے لیکن ہندوستانی خاندان میں وقت کے گزر جانے کی وجہ سے گھس گئے ہیں۔ زیر یا سخت ہو گئے ہیں، گر گئے ہیں منقلب ہو گئے ہیں یا کسی اور صورت سے اس قدر تبدیل ہو گئے ہیں کہ اچھے سے اچھا محقق بھی ان کے پہچانے میں دشواریاں محسوس کرتا ہے۔ اس کے برعکس تورانی خاندان میں مشتقات ابتداءً علیحدہ علیحدہ الفاظ ہوتے تھے جو اصل الفاظ میں جوڑ دیے جاتے تھے، مختلف زبانوں میں ان کا انتخاب مختلف سلسلہ خیالات کے ماتحت عمل میں آتا تھا مثلاً جمع بنانے کے لئے ان الفاظ کے مفہوم کا کوئی لفظ جوڑا جاسکتا تھا "جمع" "گلد" "جھنڈا" "بہت سے" وغیرہ۔ اگر ایک تورانی زبان میں آدمیوں یعنی آدمی کی جمع بنانے کے لیے "آدمی جھنڈ" لکھیں گے تو دوسری میں "آدمی" جمع اور تیسری میں "آدمی بہت سے" اس

سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ان مختلف شکلوں کی وجہ سے مشتقات میں کوئی ایسی یکسانیت نہیں پیدا ہو سکتی جس کی مدد سے ان کا مطالعہ کرنے والا ان تین زبانوں کو مخصوص قسموں میں ترتیب دے سکے۔

یہی وجہ ہے کہ تقابلی لسانیات کے لیے سب سے پہلے لغات میں مواد تلاش کرنا چاہیے اگر دونوں زبانوں میں یہ ثابت کیا جاسکے کہ ان میں مادوں (اصل لفظوں) کی کافی تعداد یکساں ہے تو دونوں کا ایک دوسرے سے تعلق ثابت کرنے کے سلسلے میں ایک قدم آگے بڑھ جاتا ہے اس کے بعد ان کے مشتقات کا تجزیہ شروع ہوگا۔ اگر کسی نا تحقیق شدہ زبان کے مادوں (در اصل لفظوں) کا ایک خاص حصہ کسی معلوم زبان سے ثابت ہو اس وقت تاریخی مواد کی عدم موجودگی میں مشتقات ہی کی چھان بین سے یہ تصدیق کرنے کی امید ہو سکتی ہے کہ اس غیر محقق زبان کو یقینی طور پر مختلف لسانی خاندان میں سے کس کے ساتھ گروہ بند کیا جائے اس کی ایک تھپی مثال ناگا زبان ہے جس کی ایک قواعد میں مرتب کر رہا ہوں، یہ زبان اپنی بنیاد میں تورانی ہے جس کے لغات نیم آریائی ہیں۔

لیکن یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ ہم کسی لفظ کو کیسے پہچانیں کہ مادہ یہ ہے یا مشتق؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ کسی آدمی کی زبان سے سنی ہوئی اس کی بولی کو لکھنے کے متعلق چند عملی ہدایات پیش کی جائیں اور مجھے امید ہے کہ یہ اشارے زبان کے سائنٹفک تجزیے کے طویل عمل سے زیادہ مفید ثابت ہوں گے کیونکہ اگر ایک سیاح جو کچھ سمجھنے سے صحت اور جامعیت کے ساتھ نقل کرے اور تجزیہ کرنے کے لیے اُسے کسی ایسے ماہر لسانیات کے حوالے کر دے جو وہاں نہیں گیا ہے تو وہ علم اللسان کی خدمت اس کی بہ نسبت زیادہ کرے گا کہ وہ خود اپنے

ناقص اور غلط قیاسات سے اس زبان کے متعلق نتائج اخذ کرے۔

اگر آپ کسی کو کوئی ایسی زبان بولتے سنتے ہیں جسے آپ نہیں جانتے تو اس سلسلہ میں آپ کا پہلا کام یہ ہے کہ ان آوازوں کی صحیح گرفت کریں جو وہ نکالتا ہے۔ یہ ایک ایسی بدیہی بات معلوم ہوتی ہے جس کے ذکر کی ضرورت نہ تھی لیکن سچ تو یہ ہے کہ ایک وحشی یا غیر متعلم شخص کے مسخ شدہ اور نیم واضح الفاظ کو یا طورانی زبانوں کے نازک نیم موسیقانہ آہنگ کو صحت کے ساتھ سننا بھی آسان بات نہیں ہے بہت سے ماہرین انسانیات کا بہت سا قیمتی وقت اور بیش بہا علم سیاحوں کے ایسے ہی غلط قلم بند کئے ہوئے الفاظ اور نوٹ کو مطالعہ کی بنیاد بنانے کی وجہ سے ضائع ہوا ہے کیونکہ انھوں نے جو لفظ سنے وہ صحیح تلفظ کے ساتھ قلم بند نہیں کئے ان کے کانوں کو اور مانوس بنانے کے لیے اور تعلیم کی ضرورت تھی۔

ہندوستان میں یہ احتیاط اور زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہندوستانی خاندان کی جو بولولیاں بولی جاتی ہیں وہ اس قدر عام ہیں اور تمام بڑے سیاحی اور تجارتی مرکزوں میں اس اکثریت سے استعمال کی جاتی ہیں کہ کسی سیاح کا ان کو قلم بند کرنا ضروری نہیں رہ جاتا، قلمی اور مطبوعہ کتابیں بھی کثرت سے پائی جاتی ہیں اس لیے محققوں کا صرف سیاحوں کی یادداشتوں پر بھروسہ کرنا غلط ہوگا۔

ہاں ہمالہ میں آسام، کاسر اور چٹاگانگ کی سرحدوں پر چھوٹا ناگ پور اور گونڈوانا میں کافی کام کرنے کو ہے، ان جگہوں کی زبانیں چند کو چھوڑ کر باقی سب توراتی ہیں اور تحریر میں نہیں آئیں اس لیے ناواقف کے لئے اس میں بہت سے دام فریب ہیں۔

ایسی حالت میں اس بات سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا کہ ایک دیہاتی کو کسی ایسے شخص سے بات چیت کرنے پر آمادہ کیا جائے جو اس کی بولی میں بات چیت کر سکتا ہو، یہ بھی کوشش کی جائے کہ جہاں تک ممکن ہو وہ آہستہ آہستہ باتیں کرے اس گفتگو کو بہ غور سن کر کان اس بولی کے لب و لہجہ اور انداز سے مانوس ہو جاتا ہے اور بار بار آنے والے الفاظ کو سمجھ لیتا اور یاد کر لیتا ہے۔ گفتگو کے دوران میں یہ الفاظ لکھ لینے چاہئیں اور آوازوں کے لحاظ سے لکھنا چاہئے۔ فرانسیسی نظام حروف علت تو رانی حروف علت کے ظاہر کرنے کے لیے سب سے زیادہ مناسب ہوگا۔ BLEU میں EU کی AEI L میں AEI کی FEUILTE میں EUI کی CAFUR میں AFU کی آوازیں اکثر ملیں گی۔ اسی طرح کچا میں BLEU یعنی ”چھوٹی پہاڑی“ فرانسیسی لفظ BLEU یعنی ”نیلا“ سے بالکل ہم تلفظ ہے۔

جب ایک دیہاتی کی بات سنتے سنتے آپ کے کان صحیح تلفظ کی گرفت کرنا سیکھ جائیں تو اس سے ان لفظوں کے معنی پوچھنے جو آپ نے لکھ لئے ہیں، پوچھتے ہوئے آپ خود انھیں اپنی زبان سے ادا کیجئے غالباً جب آپ کو اطمینان ہو چکا ہوگا کہ آپ کا تلفظ صحیح ہے وہ آپ کے تلفظ میں اصلاح کرے گا اس کا سبب یہ ہے کہ تمام تورانی زبانیں آوازوں کے تال میل کا ایک نازک اور پیچیدہ نظام رکھتی ہے جسے ایک غیر ملکی آسانی سے نہیں سیکھ سکتا، زبان کی اس صوتی خصوصیت اور لہجہ کا تذکرہ SUMMERS کی کتاب (CHINESE GRAMMAR) میں بڑی خوبی سے ملتا ہے جہاں اسے نہایت واضح اور سادہ طور پر پیش کیا گیا ہے۔

انگریزی میں بولنے والے کے جذبات کے لحاظ سے ایک ہی لفظ مختلف لہجوں میں ادا کیا جاسکتا ہے یک جزوی زبانوں میں اس کے برعکس ہوتا ہے یعنی الفاظ کا لہجہ سن اور لفظ ہی میں پوشیدہ ہوتا ہے مثلاً کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ہمیشہ تعجب کے انداز میں ادا کئے جاتے ہیں جیسے انگریزی الفاظ "H A" یا "H o L L o A" دوسرے قسم کے الفاظ وہ ہیں جن کا لہجہ سیدھا سادا ہوتا ہے جیسا کہ ہم انگریزی کی عام جذباتی گفتگو میں پاتے ہیں۔ لہجہ کی تیسری شکل ایک اوپر اٹھنے والا انداز ہے جیسے انگریزی میں سوالیہ جملے ہوتے ہیں "W H o A R E Y o U" یا "W E L L W H A T" جو تھا نیچے اترنے والا لہجہ ہے جیسا کہ کسی کو اپنے پاس سے ہٹانے میں استعمال ہوگا جیسے ہندوستانی میں "چلے جاؤ" یا مایوسی کا لہجہ جیسے "N o ! A L L I S L o s T" یا بخوبی شکل اچانک رک جانے والے لہجہ کی ہے جیسے "N o ! C E R T A I N L Y N o T" ہم جیسے لوگوں کے لیے جو لہجہ اور لفظوں پر زور دینے کو جذبات کے اظہار کے موقع پر ضروری سمجھتے رہے ہیں اور جسے ہم اپنی خواہش کے مطابق جب اور جہاں چاہیں استعمال کر سکتے ہیں اس الفاظ اور آواز کو سمجھنا بہت مشکل ہے جس میں ہر لفظ کا اپنا مقررہ لہجہ ہے چاہے اس سے جس جذبے کا اظہار بھی مقصود ہو۔ اس بات کا پتہ کسی بھوٹانی یا لپچا سے پانچ منٹ گفتگو کرنے کے بعد چل جائے گا۔ برمیوں کا نغمہ زار انداز بھی لہجہ کے انہیں مختلف درجوں کی وجہ سے قائم ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ جس ملکی آدمی سے آپ باتیں کر رہے ہوں وہ اس وقت تک آپ کے لہجے اور تلفظ صحیح کرتا رہے گا، جب تک آپ اسے صحیح طور پر ادا نہ کرنے لگیں اور اس بات کا علم کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے ایک سیکھنے

والے کو مایوسی سے متعجب ہو کر رہ جانے اور اپنی کوشش ترک کر دینے سے باز رکھ سکتا ہے۔

جب ابتدائی دشواریوں پر قابو حاصل ہو جائے تو پہلے ایک سے دس تک اور پھر گیارہ سے بیس تک کے اعداد معلوم کیجئے اور یہ بھی معلوم کیجئے کہ مرکب اعداد مثلاً اکیس یا بائیس وغیرہ کس طرح بنتے ہیں اس وقت مرکب اعداد کی بناوٹ میں جو بے ترتیبیاں دکھائی دیں، انہیں کو قلم بند کیجئے جیسے ہندوستان میں بادن، ترپن، وغیرہ اعداد بنانے کے طریقے بہت مختلف ہیں بعض زبانوں میں صرف ایک سے پانچ تک الگ الگ معین الفاظ ہیں اور چھ سے دس تک یوں بناتے ہیں کہ "پانچ + ایک"؛ "پانچ + دو" وغیرہ۔ مثلاً کمبوچن زبان میں اعداد یوں ہیں۔

ایک = MOE دو = PIR تین = BAI چار = BUAN

پانچ = PRAM چھ = PRAM-MOE سات = PRAM-PIR

آٹھ = PRAM-BAI نو = PRAM-BUAN دس = DAY

بعض زبانوں میں بیس کو "چار پانچ" (یعنی چار دفعہ پانچ) سے ظاہر کرتے ہیں۔ بعض جگہ دو دس سے بڑے اعداد کے بنانے میں اور بے قاعدگیاں ہیں۔ یہی بات فرانسیسی زبان میں ملتی ہے (یہاں سے چند مثال چھوڑ دی گئی ہیں) (مترجم)

اس کے بعد ضمیروں "میں" "تو" "وہ" وغیرہ اور ان کی مختلف حالتوں "میر" "مجھ کو" وغیرہ کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہئے، ان کی طرف شروع میں متوجہ ہونا ضروری ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے آپ اس سے زیادہ حاصل کر کے قلم بند

کرنے سے معذور رہ جائیں تو بھی آپ کے پاس اس زبان کا کم سے کم وہ حصہ رہے گا جو دوسری زبانوں سے مشابہت اور تعلقات کو سب سے زیادہ نمایاں کرے گا۔

جب اعداد و ضما کر معلوم کر لیجئے، عام اشیاء میں سے جن کے نام کا علم آپ حاصل کر سکتے ہیں، لیجئے۔ ان کے علاوہ رشتوں کے نام، اعضاء جسم کے نام بھی معلوم کیجئے اور اسم کے لغات میں اضافہ کیجئے، یہ کام مشکل نہ ہوگا، فعل کے سلسلے میں البتہ یہ دشواری ہے کہ ہماری کتب لغات میں ہندوستانی افعال عام طور سے مصادر کی شکل میں ملتے ہیں۔ مثلاً ہمیں ”مرنا“ ملے گا ”مرنا“ نہیں ”گرفتن“ ہوگا۔ ”گیرم“ نہیں بلکہ غیر متمدن لوگوں کو جن کی زبانیں لکھی ہوئی ہیں ترقی یافتہ نہیں ہیں تو اعد کے یہ فرق معلوم نہیں ہیں اور ان سے اس کے متعلق کوئی سوال پوچھنا سیکار ہوگا۔ اگر آپ ہندوستانی کا بہت ہی عام صیغہ فعل امر ”بولو“ استنوال کریں اور ایک کول سے اس کا مترادف پوچھیں تو وہ فوراً بتا دے گا۔ ”AB BEN KA“ یا ”KA JEE BEN“ اس سے لفظ ”KA JEE“ نکالنا جس کے معنی ”بولنا“ یا یہ سمجھنا کہ ”KA JEE“ اصل لفظ ہے جس سے افعال کی ساختیں نکلی ہیں مشکل ہے کسی کول یہ سمجھانا کہ آپ اس سے کیا جاننا چاہتے ہیں اسے عالم حیرت میں ڈال دے گا۔ سب سے اچھا کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایسے بہت سے جملے جمع کر لیجئے جن میں یہ فعل مختلف شکلوں میں واقع ہوتا ہے اور پھر ان جملوں کا تجزیہ کیجئے تو جو نتیجہ آپ نکالنا چاہتے ہیں وہ نکل آئے گا۔ بنانے کا جو طریقہ ہے وہ بھی اسی طرح آسانی سے سمجھ میں آجائے گا۔ اور اس سے مختلف شکلوں سے وہ مادہ نکالنا چاہتے ہیں وہ نکل آئے گا۔ بنانے کا جو طریقہ ہے وہ بھی اسی طرح آسانی سے سمجھ میں آجائے گا۔ اور اس سے مختلف

شکلوں سے وہ مادہ نکالنے کی آسان صورت نکل آئے گی اور انہیں جملوں سے تقریباً تمام شکلیں اور الفاظ کی مختلف نوعیتیں مثلاً اسم، صفت، فعل، حرف وغیرہ حاصل ہو جائیں گی۔

تو رانی زبان میں جو تغیرات آوازوں میں تال میل پیدا کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں، وہ تعداد میں بہت زیادہ اور حیرت میں ڈال دینے والے ہیں خاص اصول یہ ہے کہ لفظ میں ہر جگہ وہی حرف علت آتا ہے جو پہلا ہوتا ہے مثلاً ترکی میں لفظ کا جزو "ا" UN جب ایسے لفظ میں ملایا جاتا ہے جس میں حرف علت "ا" ہے تو وہ "ا" UN ہو جاتا ہے جیسے "ا" BIRIN (اول) ہنگری زبان میں حرف علت دو قسموں میں منقسم ہوتے ہیں اور دونوں قسم کے حروف علت ایک ہی لفظ میں نہیں آسکتے تو رانی خاندان کی زبانوں میں خاص طور سے اسم حالیہ اور افعال صفاتی (PARTICIPLES) بہت ہیں اور ان کی ذریعہ سے بہت سے جملے بن جاتے ہیں جو دوسری زبانوں میں اضافی یا دوسری قسم کی ضمیروں سے ظاہر کئے جاتے ہیں جہاں تک آریائی خاندان کی زبان کا تعلق ہے ان کے متعلق بس اتنا معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ ہندوستانی گروپ کی چھ یا سات زبانوں میں سے کس سے متعلق کی جا سکتی ہیں، اس خاص زبان کی ایک قواعد کے کر اس زبان کے کلاسیکی معیار سے جو اختلافات نظر آئیں انہیں دیکھ لینا آسان ہو گا اور انہیں اختلافات ہی کی تحقیقات باقی رہ گئی ہے۔

ایک زبان کے متعلق صحیح معلومات حاصل کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ٹھیک جگہ بھی جانی جائے جہاں وہ بولی جاتی ہے اور علاقہ بھی جس میں وہ پھیلی ہوئی ہے۔

۱۔ اس سلسلہ میں اس کتاب کا پانچواں باب "بولیاں بھی" دیکھ لینا چاہیے۔ (بیمز)

اگر ہو سکے تو ایسی باتیں معلوم کی جائیں کہ اس کا بولنے والا قبلہ کہاں سے آیا اور کیا قریب کے قبائل سے اس کا کوئی تعلق تھا؟

”تلفظ اور لفظوں پر زور دیتے کے عام انداز کا مشاہدہ کرنا بھی ضروری ہے کہ یہ ہندوستانی کی طرح خفیف سخت اور پھیکا ہے یا پنجابی کی طرح دھیمہ، بڑبڑاہٹ پیدا کرنے والا اور کھینچ کر ادا کیا جانے والا بنگالی کی طرح واضح جھڑے اور خشار کے اعصاب پر زور دے کر ادا کیا جانے والا؟ تلفظ کی خاص عادت جو کسی قوم میں پائی جاتی ہے وہی اکثر لہجوں کے فرق کا سبب بن جاتی ہے۔ مثلاً اسی عادت کا نتیجہ ہے کہ پنجابی ”کہڈ“ ”کہنڈا“ استعمال کرتا ہے جس جگہ ہندوستانی ”کہتا“ استعمال کریگا اور بنگالی ”کہی نے چھن“ (تلفظ) اور لہجہ کے متعلق ہمیز کے خیالات بہت واضح نہیں ہیں خصوصیات کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ بہت موزوں نہیں معلوم ہوتے۔ (مترجم)

عام طور سے ہندوستان میں لغات جمع کرنے کے لئے ایک ترجمان کی ضرورت ہوتی ہے اور عموماً یہ ترجمان ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو زبان زیر بحث کے علاوہ ہندوستانی یا بنگالی جانتا ہے جب آپ ایک ترجمان کی وساطت سے کسی مقامی آدمی سے اپنا جملہ کہتے ہیں تو یہ خطرہ پیدا ہوتا ہے کہ ہندوستانی جملوں کی ساخت کے لحاظ سے الفاظ کی ترتیب میں بلکہ تصورِ بہت معنی میں بھی تغیر ہوگا۔ یہ خاص صورت جملہ میں الفاظ کی ترتیب کے سلسلہ میں پیدا ہوتی ہے۔ ہندوستانی ترتیب انگریزی اور دوسری ہندوستانی زبانوں کی تقریباً بالکل الٹی ہوتی ہے اور بہت مصنوعی بھی معلوم ہوتی ہے۔ ایسا اکثر ہوگا کہ جن زبان کا آپ مطالعہ کر رہے ہیں اس کا کوئی جملہ ترتیب الفاظ کے لحاظ سے آپ کے ہندوستانی

سے ملتا ہوا ہو سکتا ہے کہ اس کی ترتیب وہ نہ ہو جو وہ غیر تعلیم یافتہ دیہاتی چاہتا ہے
بلکہ ہندوستانی کے درمیان میں آجانے کی وجہ سے بدل گئی ہو۔ اس غلطی کا پتہ چلانے کا صرف
ایک طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک جملہ کو یاد دلا دیے ہی جملوں کو بار بار دہرایا جائے اور
اس وقت تک چین نہ لیا جائے جب تک کہ صحیح ترتیب الفاظ نہ معلوم ہو جائے یعنی وہ
ترتیب جس میں اس زبان کا بولنے والا دیہاتی اسے استعمال کرتے گا۔

خاتمہ میں ہندوستانی الفاظ کے رد میں رقم خط میں لکھنے کے متعلق بھی کچھ لکھنا مناسب
ہو گا جو سر ولیم جونس نے اختیار کیا تھا اور جس پر مشہور کتاب پر فیسراپچ۔ اٹیچ دسٹن نے
افسانہ کیا تھا، عام طور سے مستعمل ہے میں بھی اسی کی سفارش کرتا ہوں، تو رانی خاندان
کی زبانوں کے لکھنے کی کوشش بے سود ہوگی کیونکہ مجھے کسی اچھے طریقہ کا علم نہیں ہے
لپ سیس کا مشنری رقم خط پیچیدہ بھی ہے اور حروف علت کی آوازوں کو ظاہر کرنے
کے لئے نا کافی بھی۔ بہترین صورت یہ ہے کہ آپ خود کوئی طریقہ اختیار کر لیجئے اور اپنی یادداشت
کے شروع میں اسے لکھ دیجئے اور مقرر کی ہوئی آوازوں کو انگریزی یا فرانسیسی یا کسی اور عام
طور پر جانی جانے والی زبان کی آوازوں کے مطابق کر لیجئے پھر اپنی ساری تحقیقات
میں اسی پر عمل کیجئے ورنہ بڑی پیچیدگیاں اور غلطیاں ظاہر ہوں گی۔

۱۔ انگریز فاضل جس نے بہت سے علمی کام کئے ۱۸۷۸ء میں ایشیاٹک سوسائٹی آف بنگال کی بنیاد
ڈالی۔ اس نے سنسکرت کا مطالعہ کر کے ۱۸۷۸ء میں اپنا انقلابی فرس خیال پیش کیا کہ یونانی، لاطینی
سنسکرت وغیرہ میں بنیادی مماثلت پائی جاتی ہے، وہ ہندوستان میں ممتاز عہدوں پر ۱۸۷۹ء
اڑتالیس سال کی عمر میں انتقال کیا۔ (مترجم) ۱۹۰۵ء سن آکسفورڈ یونیورسٹی میں سنسکرت کا پروفیسر
پروفیسر تھا اس نے سنسکرت لغت اور قواعد پر اہم کتابیں مرتب کی ہیں۔ (مترجم)

پہلے میرا ارادہ تھا کہ زبان کے تجزیہ پر بھی کچھ خیالات ظاہر کر دوں گا یعنی وہ طریقہ عمل بتاؤں گا جس سے زبان کے مختلف حصے ٹکڑوں میں تقسیم کئے جاسکتے ہیں اور ان کی جانچ ہو سکتی ہے، ہم خاندان بولیوں سے ان کا مقابلہ اس نظر سے کیا جاسکتا ہے کہ عام لسانی دائرے میں اس زبان کی جگہ معین کی جاسکے لیکن جب میں نے دوبارہ غور کیا تو اسے چھوڑ دینا ہی مناسب معلوم ہوا کیونکہ اس طرح میں ان تفصیلات میں پہونچ جاؤں گا جن کا اس کتاب میں پیش کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ عمل ایسا ہے جس کی طرف ایک عام مطالعہ علم اللسان کی وسیع معلومات کے بغیر ایک قدم بھی آگے نہ بڑھ سکے گا۔ ایک سیاح یا زبانوں کا عام مشاہدہ کرنے والے کا اتنا ہی کام ہے کہ جو کچھ وہ دیکھے یا سنے زیادہ تر اسی کو قلم بند کرے، لسانیاتی دارالتحقیق کے ساتھ کام دینے والے لوگوں کے لئے کچھ زیادہ دلچسپی کا سامان بھی نہیں رکھتے۔

۱۔ دوسرے ایڈیشن میں یہ پیرا گراف نہیں ہے بلکہ اس کو نکال کر اوپر کے دو پیرا گراف بڑھا دیے ہیں جو پہلے ایڈیشن میں تھے۔ میں نے ترجمہ میں شامل کر لیا ہے۔ (مترجم)

ضمیمہ جات

ضمیمہ (الف)

ہندوستان کی تقریباً تمام زبانوں سے ایک سے دس تک کے اعداد تقابل کے لئے دیے گئے ہیں۔ اعداد کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ ان میں بہت کم تبدیلی ہوتی ہے۔

ضمیمہ (ب)

چند اہم تورانی بولیوں سے ضما ردیے گئے ہیں تاکہ ان کا تقابلی مطالعہ ہو سکے۔ ضما ر کا انتخاب بھی اسی لیے کیا گیا کہ ان میں بھی بہت کم تبدیلی ہوتی ہے۔

ضمیمہ (ج)

یہ ضمیمہ پہلے اڈیشن میں نہیں تھا۔ اس میں آسام کی زبانوں کے متعلق سرکاری ذرائع سے جو اطلاعات حاصل ہوئی ہیں ان کے خلاصے دیے گئے ہیں۔

اضافہ۔

یہ بھی دو سکے اڈیشن میں ہے پہلے میں نہیں اس میں دراوڑی زبانیں بولنے والوں کی تعداد دی گئی ہے جو موجودہ حالات میں غلط ہو چکی ہیں۔

اے طوائف کے خیال سے ضمیمے نہیں دیے گئے ہیں صرف ان کے موضوع کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے۔ (مترجم)